

اعتقادات امامية

توحيد

عدالت

نبوت

امامت

قیامت

رجعت ...

ناشر: مکتبه السبطین، خیابان شادان، گرگان

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رسالہ شریفہ

اعتقادات الامامیہ

فی

ترجمہ الرسالۃ النلییۃ

تصنیف تہالیف

فخر الاولین والآخرین رئیس المحدثین عالم ربانی حضرت علامہ محمد باقر المجلسی الامینی اعلی اللہ مقامہ

ترجمہ و تخییہ

صدر المحققین علامہ شیخ محمد حسین نجفی صاحب قبلہ مجتہد العصر صدر مؤتمر علمائے شیعہ (رجسٹرڈ) پاکستان

تعریف و تقریظ

شیخ الاسلام علامہ مفتی جعفر حسین صاحب قبلہ سربراہ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ

تقریظ و تقدیم

جناب مولانا سید حسین عارف صاحب نقوی ایم، اے

مکتبۃ السبطين

طبع و نشر

۲۹۶/۹۔ بی، سیٹلائٹ ٹاؤن، سرگودھا

جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

- نام کتاب : اعتقادات امامیہ فی ترجمہ الرسالة النبییہ
 تصنیف : علامہ محمد باقر المجلسی اعلی اللہ مقامہ
 ترجمہ و تخریج : علامہ شیخ الحاج محمد حسین نجفی قبلہ مجتہد العصر
 طبع و نشر : مکتبۃ السبطین ۲۹۶/۹ - بی، سیٹلائٹ ٹاؤن، ہرگودھا
 سن اشاعت : ۲۰۰۶ء
 کمپوزنگ : محمد مجتبی
 اشاعت : یار سوم
 قیمت : ۴۰ روپے
 فون نمبر : ۰۳۸-۳۳۱۷۱۶۱

باسمہ تعالیٰ

یہ رسالہ شریفہ و اعجازیہ مدنیہ اعتقادات امامیہ در ترجمہ رسالہ لیلیہ اس دیدہ زیب اور دلکش شکل و حیثیت میں مومنین کے مدت سے مشتاق ہاتھوں تک پہنچ رہا ہے یہ جناب مستطاب الحاج چوہدری محمد اقبال صاحب آف اسلام آباد کے مخلصانہ تعاون کا ثمرہ ہے جناب موصوف نے اپنے والدین شریفین کے ایصالِ ثواب کی خاطر اس عجلہ مدنیہ کی طباعت و اشاعت کا بیڑا اٹھایا۔ دعا ہے کہ خداوند عالم آپ کی اس کاوش کو شرف قبولیت سے نوازے اور آپ کے والدین شریفین کی مغفرت فرمائے اور آپ کو ہمیش از پیش اس قسم کے کارہائے خیر کے انجام دینے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ بجاہ النبی و آلہ

(وانا الاحقر محمد حسین نجفی بقلمہ سرگودھا)

۱۵ مئی ۲۰۰۶ء

فہرست

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
۶	تقریظ	۱۔
۷	مقدمہ	۲۔
۱۲	اور کچھ مترجم کے بارے میں	۳۔
۱۶	گفتار اولین	۴۔
۱۹	اعتقادات الہامیہ	۵۔
۲۲	ضرورت وسیلہ	۶۔
۲۹	ضرورت وحدت	۷۔
پہلا باب		
۳۷	معرفت توحید کا بیان	۸۔
۴۱	تکلیف شرعی کا بیان	۹۔
۴۲	قضا و قدر کا اجمالی بیان	۱۰۔
۴۵	قرآن پر ایمان رکھنے کا بیان	۱۱۔
۴۶	ملائکہ پر ایمان رکھنے کا بیان	۱۲۔
۴۷	حلول اور اتحاد کا بیان	۱۳۔
۴۷	روحیت باری تعالیٰ کے متعلق عقیدہ	۱۴۔
۵۳	ضروریات دین کا بیان	۱۵۔

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
۵۷	عصمت نبی و ائمہ کا بیان	۱۶۔
۵۹	تقویٰ کی نفی کا بیان	۱۷۔
۶۱	تسلیم و رضا کا بیان	۱۸۔
۶۶	ملائکہ کا مقدس تذکرہ	۱۹۔
۶۸	عصمت ملائکہ کا بیان	۲۰۔
۶۸	فشار قبر کا بیان	۲۱۔
۷۰	جنت و جہنم کا بیان	۲۲۔
۷۳	شفاعت نبی و ائمہ کا بیان	۲۳۔
SIBT.COM دوسرا باب		
۷۷	کیفیت عمل کے بیان میں	۲۴۔
۸۰	نیت کی حقیقت کا بیان	۲۵۔
۸۸	حقیقی معلم کی تلاش	۲۶۔
۹۲	امر اور اصلوٰۃ کا بیان	۲۷۔
۹۵	ادبیہ جات	۲۸۔
۹۹	صوفیوں کی غلط روش پر تنقید	۲۹۔
۱۰۲	نوافل اور نماز تہجد کا بیان اور کچھ زریں ہدایات	۳۰۔
۱۰۳	بعض اذکار و اورادِ مسنونہ کا بیان	۳۱۔
۱۰۸	زریں ہدایات	۳۲۔

تقریظ صداقت حلیطہ سرکار علامہ مفتی جعفر حسین قبلہ مدظلہ

سربراہ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ دوسرے پرست مؤثر عطاء شیعہ پاکستان

باسمہ سبحانہ

رسالہ لیلیہ مجدد ملت جعفریہ آیۃ اللہ الجلیسی رحمہ اللہ کی تصنیف ہے جو عقائد صحیحہ اشاعت عشریہ پر مشتمل ہے اس کا ترجمہ علامہ الحاج مولانا محمد حسین صاحب قبلہ ابقاؤ اللہ للعلم والدین نے فرمایا ہے اور اس پر مفید حواشی بھی تحریر کیے ہیں۔

ہر مومن کو چاہیے کہ وہ اس سے استفادہ کرے اور اسے اپنے عقائد کی بنیاد قرار دے کیوں کہ یہی مذہب شیعہ کے صحیح عقائد ہیں جو اقوال و آثار ائمہ سے مستحکم ہیں۔

(مفتی جعفر حسین گو جرنالہ)

مجدد ملت جعفریہ علامہ محمد باقر الجلیسی اعلیٰ اللہ مقامہ و رفع فی القلہ اعلامہ کا رسالہ اعتقادات الامامیہ کتب اعتقادیہ میں ایک خاص مقام رکھتا ہے، ضرورت تھی کہ اس کا ترجمہ اردو زبان میں شائع ہو جناب علامہ الحاج مولانا محمد حسین صاحب دام علاہ نے اس کا ترجمہ فرمایا اور اس پر توضیحی حواشی بھی تحریر کیے۔

اب اس کی دوسری بار اشاعت کا بیڑہ ثالث النہرین جناب سید محمد ثقلین صاحب کاظمی دام مجددہ جنرل سیکری ادارہ تبلیغ شیعہ اسلام آباد نے اٹھایا جس میں مولانا موصوف نے حواشی میں معتد بہ اضافہ بھی کر دیا ہے جس سے کتاب کی افادیت و اہمیت بڑھ گئی ہے۔

توقع ہے کہ یہ اشاعت بھی سابقہ اشاعت کی طرح مقبول خواص و عوام ہوگی اور مومنین اسے اپنے معتقدات و نظریات کی بنیاد قرار دیں گے۔

مفتی جعفر حسین۔ گو جرنالہ

۲۹ فروری ۱۹۸۰ء (بار دوم)

مقدمہ

محقق اسلامیات جناب مولانا سید حسین عارف نقوی ایم اے اسلام آباد

تمام فرق اسلام میں سے شیعہ ہی ایک ایسا فرقہ ہے جس کے جملہ عقاید و اعمال کتاب و سنت سے ماخوذ ہیں، شیعوں کے علاوہ اگر کوئی اور دعویٰ کرتا ہے تو وہ صرف دعویٰ ہی دعویٰ ہے اس کے لیے کوئی عقلی یا نقلی دلیل فراہم نہیں کی جاسکے گی۔ یہ شیعہ ہی ہیں جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ:

یا علی انت و شیعتک ہم الفائزون یوم القیامۃ.

”اے علی! تو اور تیرے شیعہ ہی قیامت کے دن کامیاب و کامگار ہوں گے۔“

غالباً اسی وجہ سے جناب شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی جیسے شیعوں کے دشمن کو بھی یہ اعتراف کرنا پڑا کہ ”شیعہ اولیٰ ما مستقیم“ یعنی حقیقت میں شیعہ ہم اہل سنت ہی ہیں لیکن جب روافض اور زید یہ نے اپنے آپ کو شیعہ کہلوانا شروع کر دیا تو ہم نے (اتہام سے بچنے کیلئے) اہل سنت کہلوانا مناسب سمجھا۔ ہمارے قارئین یہیں سے یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کون سے جن افراد نے اپنے آپ کو شیعہ ظاہر کر کے حضرت امام حسین علیہ السلام کو خطوط لکھے تھے وہ دراصل کون تھے؟ کیوں کہ بقول محدث دہلوی مرحوم ”شیعہ اولیٰ ما مستقیم“

صرف مذہب شیعہ ہی میں مردے کو دفنانے سے پہلے اور دفنانے کے بعد تلقین پڑھی جاتی ہے، تلقین کیا ہے؟ شیعہ عقاید کا تذکرہ، تاکہ مردہ اور زندہ دونوں عقاید کو سن لیں اور سمجھ لیں، وہ شیعہ عقاید کیا ہیں؟ جو تلقین میں موجود ہیں سنئے:

(۱) اللہ جلّ جلالہ ربّی

(۲) مُحَمَّدٌ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نَبِیّ

(۳) الْإِسْلَامُ دِينِي

(۳) الْقُرْآنُ كِتَابِي

(۵) الْكُفْبَةُ بَيْتِي

(۶) امیر المومنین علی بن ابی طالبؑ اِلٰی الْحُجَّةِ الْمُنْتَظَرِ اَمْسِي

(۷) مَا جَاءَ بِهِ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ حَقٌّ

(۸) إِنَّ الْمَوْتَ حَقٌّ

(۹) سَوَالٌ مُنْكَرٌ وَنَكِيرٌ فِي الْقَبْرِ حَقٌّ

(۱۰) الْبَهْتُ حَقٌّ وَالْضَرَاطُ حَقٌّ

وَالْبَيْزَانُ حَقٌّ وَتَطَاثُرُ الْكُتُبِ حَقٌّ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ

وَإِنَّ السَّاعَةَ آيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ

یہ ہے شیعی عقائد کی مختصر فہرست، باقی تمام وہ باتیں جن کا اس میں واضح ذکر نہیں وہ ماجاہد علیہ السلام میں آجاتی ہیں اس لیے یہ کسی بھی شیعہ کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ضروریات دین میں سے کسی کا بھی انکار کرے کیونکہ ایسا کرنا دین سے خروج اور بغاوت ہوگا۔ اصطلاحاً ایسے شخص کو مرتد کہا جائے گا اور اگر اسلامی حکومت ہو تو مرتد کی سزا قتل ہے، اس کی تفصیلات کتب فقہ میں مل سکیں گی۔

البتہ شیعوں کے علاوہ جو دیگر فرقے ہیں ان میں تو حید سے لیکر قیامت تک اور نماز سے لیکر جہاد تک بعض عجیب و غریب خلاف عقل و نقل باتیں ملیں گی مثلاً دیوبندی حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے علاوہ باقی سب مشرک ہیں لیکن وہ خود امکان کذب باری تعالیٰ کے قائل ہیں۔ چنانچہ مولانا محمد اسماعیل شہید دہلوی کے رسالے ”یک روزی ص ۱۲۵ پر صاف موجود ہے۔“ خدا کا جھوٹ بولنا ممکن ہے۔

مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی نے اپنے فتاویٰ میں جو ”فتاویٰ رشیدیہ“ کے نام سے مشہور ہے ص ۳۵ طبع دہلی پر صاف لکھا ہے کہ: ”امکان کذب باہین معنی کہ جو کچھ حق تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے، اس کے خلاف پر وہ قادر ہے مثلاً فرعون سے وعدہ ادخال نار کا کیا ہے مگر

ادخالِ جنتِ فرعون پر بھی قادر ہے۔“

حالانکہ سورہٴ زمر میں صاف موجود ہے:

وَاللّٰهُ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ۔ ”وعدہ کیا اللہ نے اور نہ خلاف کرے گا اللہ اپنے وعدے

کے۔“ یا بخاری شریف میں یہ الفاظ کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنا قدم جہنم میں ڈال دے گا۔

اور شرح ”نقا کبر“ طبع کراچی ص ۱۴۸ کے یہ الفاظ قابلِ غور ہیں: لَقَدْ لَقِيَ

الامام ابا حنیفہ قبل رایت رب العزت فی المنام تسعاً وتسعين مرة لم راه مرة

أخرى تمام الجانۃ

”یعنی حضرت امام ابو حنیفہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو خواب میں سو مرتبہ دیکھا۔“

امام ابن تیمیہ نے جو اصل حدیث اور دیوبندی دونوں کے مقتدا ہیں کا کرسی پر بیٹھ کر یہ

کہنا کہ خدا بھی اسی طرح کرسی پر بیٹھا ہے جس طرح میں بیٹھا ہوں اور اُس کی کرسی بھی اسی طرح

ہوں یوں کرتی ہے جس طرح میری اس سے باسانی اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ ان کا توحید حقیقی

سے کہاں تک تعلق ہے؟

ان باتوں کو کہاں تک احاطہ تحریر میں لایا جائے، مختصر اشیعہ ان نظریات کو توحید باری

تعالیٰ کے منافی سمجھتے ہیں اور جب توحید ہی کا یہ عالم ہے تو

نخستہ اول چون نہد معمار کج

تا ثریا می رود دیوار کج

شیعوں کے علاوہ کوئی اور فرقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عادل ہونے کو تو قائل ہی نہیں،

اصول دین و ایمان میں عدل شیعہ کی پہچان ہے۔ اہل حکومت (?) نے عدل خداوندی کو کیوں

چھوڑا؟ ذرا مولانا شبلی کی زبانی سنئے وہ اپنی کتاب ”علم الکلام“ ص ۲۵ طبع کراچی پر تحریر فرماتے ہیں:

”اختلاف عقاید کے اگرچہ یہ سب اسباب فراہم تھے لیکن ابتداً پالیسیکس سے یعنی ملکی

ضرورت سے ہوئی، مئی اُمیہ کے زمانے میں چونکہ سفاکی کا بازار گرم رہتا تھا، طبیعتوں میں شورش

پیدا ہوئی لیکن جب شکایت کا لفظ کسی کی زبان پر آتا تھا تو طرفدارانِ حکومت یہ کہہ کر اس کو چپ کرا

دیتے تھے کہ جو کچھ ہوتا ہے خدا کی مرضی سے ہوتا ہے، ہم کو دم نہیں مارنا چاہیے۔

”اَمْنَا بِالْقَدْرِ خَيْرٌ وَ شَرٌّ“

نُجُوۃ کے بارے میں تو مخالفین شیعہ نے عجیب عجیب روایات گھڑ لیں، مثلاً بخاری و مسلم میں ہے: ”عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لم یکنذب ابراہیم علیہ السلام الا ثلاث کذبات۔“

”حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی میں صرف تین جھوٹ بولے۔“

لیکن جب اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے پر قادر ہے تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام تو نبی ہی ہیں ۱۱ اس قسم کی روایات شیعوں کے مخالفین کی کتب میں بے شمار ہیں، مناظرہ مقصود نہیں صرف حقیقت کا اظہار مطلوب ہے۔ اور پھر حضرت عمرؓ نے آخری وقت میں جو حضورؐ کے متعلق فرمایا، اسے احاطہ تحریر میں لانے کی ضرورت نہیں، رہے انبیاء علیہم السلام بالخصوص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین تو ان کے بارے میں امام اعظم حضرت امام ابو حنیفہ کا فتویٰ شرح فقہ اکبر طبع کر اچھی ۱۲۸ پر ان الفاظ میں موجود ہے:

”وَالِدَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مَا تَأْتِي عَلَى الْكُفْرِ هَذَا رَدٌّ عَلَى مَنْ قَالَ أَنَّهُمَا مَا تَأْتِي عَلَى الْإِيمَانِ۔“

کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین شریفین نے کفر پر وفات یہ اس پر رد ہے جو کہتا ہے کہ انہوں نے ایمان پر وفات پائی۔

ربا مسئلہ امامت تو یہ تو اپنی تمام صفات کے ساتھ شیعیت کے ساتھ مخصوص ہے رہے غیر شیعہ تو بخاری شریف میں موجود ہے:

حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ فرمایا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو شخص اپنے امیر میں کوئی برائی دیکھے اور اس سے ناگواری محسوس کرے اسے صبر سے کام لیتا چاہیے کیونکہ جو شخص بالشت بھر بھی جماعت سے باہر ہوا اور مر گیا وہ جاہلیت کی موت مرے۔

اور اسی بخاری و مسلم میں موجود ہے:

”نافع کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن مطیع کی طرف آئے، ایام ۷۰ھ میں یزید بن معاویہ کے زمانے میں جب لوگ یزید کی بیعت توڑ رہے تھے۔ عبداللہ بن مطیع نے کہا کہ حضرت ابن عمر کے لیے حکم لاؤ۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا: میں تمہارے پاس بیٹھنے کیلئے نہیں آیا بلکہ تمہیں تو ایک حدیث سناتے آیا ہوں کہ میں نے رسول اللہ سے خود سنا ہے کہ جو شخص اطاعت امیر سے نہاتھ کھینچ لے گا یعنی اس کی بیعت توڑ دے گا، قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے آئے گا تو اس کے پاس نخت اور بُرہان نہ ہوگی اور جو شخص مر گیا اور اس حالیکہ اس کی گردن میں امیر کی بیعت نہیں دو جہالت کی موت مر گیا۔“

چلے حضرت امام حسینؑ پر تو جو فتویٰ عائد کرتا تھا کر دیا مگر عبداللہ بن زبیر تو مضاربہ صحابہ میں سے ہیں اور اگر اصحابی کا انجیم بھی صحیح ہے تو ان کی کیا پوزیشن ہے؟

اسی طرح آپ مخالفین شیعہ کے تمام اصول و عقائد کا مطالعہ فرما سکتے ہیں۔ زیر نظر کتاب لیلیہ حضرت علامہ حافظ محمد باقر مجلسی رحمۃ اللہ علیہ کی تالیف ہے، مجلسی علامہ ان معنوں میں نہیں ہیں جن میں یہ لفظ آج کل ہر کس و نا کس کے لیے استعمال ہو رہا ہے بلکہ بقول مرحوم مرزا محمد عسکانی: ”علامہ مصطلح است دریں کہ جامع علم منقول و معقول باشد“

”علامہ مجلسی ۱۰۳۷ھ میں پیدا ہوئے اور ۱۱۱۰ھ میں انتقال فرما گئے۔ آپ سیکڑوں کتابوں کے مؤلف و مصنف ہیں۔ حدیث کی مشہور کتاب ”بحار الانوار“ کے آپ ہی جامع ہیں۔ یہ کتاب حال ہی میں ایران میں سو بلڈوں میں نسخہ گاہپ میں شائع ہوئی ہے۔ کتاب کا ظاہر و باطن دیدہ زیب ہے۔ علامہ مجلسی نے اپنی اس کتاب میں دیگر کتابوں کی طرح ہر قسم کی صحیح، ضعیف حسن و غیرہ احادیث کو درج کر دیا ہے اس لیے اس فن کا ماہر ہی براہ راست اس سے استفادہ کر سکتا ہے۔“

نہ ہر کہ سر بتراشد قلندری داند

معلوم ہوتا ہے کہ علامہ مجلسی کے زمانے میں بھی شیعوں پر اسی طرح الزام تراشی کی جاتی تھی جس طرح آج کل، آپ صحیح عقاید اس کتاب میں ملاحظہ فرمائیں گے۔ اس کتاب کے مطالعہ

سے معلوم ہوتا ہے کہ علامہ کے زمانے میں صوفیا حضرات اسلامی عقاید سے ہٹتے جا رہے تھے اور انہوں نے بعض سن گھڑت اور اوو و طائف کو اصل دین سمجھا ہوا تھا کچھ اسی طرح جیسا کہ آج کل ہمارے ملک میں بعض نام نہاد صوفیا کر رہے ہیں مزارات پر بعض ایسے افعال شیعہ ہو رہے ہیں جن کا شریعت سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے۔ مزارات کہ جنہیں دیکھ کر آخرت یا دانی چاہیے تھی یہ عجیب اتفاق ہے کہ وہاں جا کر آخرت بھول جاتی ہے۔

کچھ مترجم کے بارے میں:

اس کتاب کا ترجمہ حضرت علامہ استاذ العلماء مآثر الاسلام مولانا الحاج محمد حسین صاحب قبلہ نجفی دامت برکاتہم العالیہ نے کیا ہے۔ مولانا موصوف قوم کے جٹ ہیں اور ڈھکو شاخ سے تعلق رکھتے ہیں۔ ۱۹۳۲ء میں جہانیاں ضلع سرگودھا میں پیدا ہوئے، والد کا نام تاج الدین تھا، ابتدائی تعلیم ثانوی کلاسوں تک دنیاوی مدارس میں پائی پھر ذہن پر علم دین کا جذبہ ہوا اور ایک شیعہ دینی مدرسہ محمدیہ جلالپور حکیمانہ ضلع سرگودھا میں داخلہ لیا جہاں حضرت مولانا علامہ سید محمد یار شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے سامنے زانوئے تلمذ تہہ کیا اور بدھ رجہانہ ضلع جھنگ میں استاذ العلماء مولانا محمد باقر صاحب نقوی مرحوم سے کسب فیض کیا ۱۹۵۳ء میں امتیازی طور پر مولوی فاضل کا امتحان پاس کیا۔ بعد ازاں ۱۹۵۳ء سے ۱۹۶۰ء تک نجف اشرف میں رہ کر دینی تعلیم کی تکمیل کی وہاں کے اساتذہ میں آیۃ اللہ سید جوادی تبریزی، آیۃ اللہ سید ابوالاعلیٰ سبزواری، آیۃ اللہ محسن الحکیم اور حضرت آیۃ اللہ بزرگ تہرانی صاحب قائل ذکر ہیں۔

آپ نے حسب دستور دیئے ہوئے عنوان پر عربی زبان میں رسالہ لکھا اور یوں درجہ تخصص کو بھی طے کر لیا۔ تخصص کے لیے ہماری زبان میں ”علامہ“، ”ڈاکٹر“ اور ”پی ایچ ڈی“ کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ ۱۹۶۰ء میں جب وطن مراجعت فرمائی تو اس وقت مرکزی دینی درس گاہ دارالعلوم محمدیہ سرگودھا کے مدرس اعلیٰ مقرر ہوئے ۱۹۷۰ء تک برابر گیارہ سال اس خدمت کو بحسن و خوبی سرانجام دیتے رہے، بعد ازاں بوجہ چند دور چند استعفیٰ پیش کر دیا، اس کے بعد سے آپ کو پھر کئی مرتبہ اس عہدے کی پیشکش کی گئی مگر آپ نے قبول نہ فرمایا۔ اب آپ نے ۲۲

کنال ۸ مرلے زمین سرگودھا میں حاصل کی ہے جس پر جامعہ علمیہ سلطان المدارس الاسلامیہ تعمیر ہو رہا ہے اور برابر منازل ترقی طے کر رہا ہے اور مومنین کرام خصوصی توجہ فرما رہے ہیں۔ آپ کئی کتابوں کے مؤلف اور مترجم ہیں جن میں سے بعض حسب ذیل ہیں:

۱۔ رسالہ اصلاح المحافل والمجالس:

جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، اس رسالے پر بہت لے دے ہوئی اس رسالے کے تین ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں تیسرا ایڈیشن اسلام آباد سے فاضل نوجوان مولانا سید محمد حلقین صاحب کاظمی مدظلہ نے اس رسالے کی تنقیص کی صورت میں افادۂ عام کیلئے شائع کرایا ہے۔

۲۔ احسن الفوائد فی شرح العقائد:

حضرت شیخ صدوق کی کتاب اعتقادیہ کی اردو شرح ہے عقلی اور نقلی استدلال سے ہے۔ اس کا دوسرا ایڈیشن شائع ہو چکا ہے۔

۳۔ اصول الشریعہ فی عقائد الشیعہ:

احسن الفوائد فی شرح العقائد کے ایک باب پر جو تفویض پر مشتمل ہے پر بعض شیخی خیالات کے افراد نے علوم اعلیٰ بیت سے قحی دامن ہونے کی وجہ سے اعتراضات کیے تھے، یہ کتاب ان کے جوابات پر مشتمل ہے، اس کتاب میں شیخیوں کے مقابلے میں شیعوں کی ترجمانی کی گئی ہے۔

۴۔ اثبات الامامت:

اس کتاب میں ائمہ اثناعشر علیہم السلام کی امامت کو نصوص کتاب و سنت کی روشنی میں ثابت کیا گیا ہے۔

۵۔ سعادۃ الدارین فی مقتل الحسین:

مستند واقعات کر بلا پر مشتمل ہے، کیا ہی بہتر ہوتا اگر اس کتاب میں واقعات کر بلا کے عادل یعنی شایعہ کی روایات بھی قلمبند کر دی جاتیں تاکہ اس مقدمے کو عدالت میں لے جانا آسان ہو جاتا۔

۶۔ تزیہ الامامیہ:

پیر قمر الدین صاحب سیالوی نے شیعوں کے خلاف ایک رسالہ لکھا تھا جس کا نام ”مذہب شیعہ تھا۔“ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پیر صاحب کو شیعیت تو خیر اپنے گھر کے بارے میں بھی کچھ علم نہیں۔ یہ کتاب اس کی رد میں لکھی گئی ہے۔

۷۔ تجلیات صداقت: بحواب آفتاب ہدایت:

”آفتاب ہدایت“ کرم دین صاحب ضلع چکوال کی تالیف ہے، جو شیعوں کے خلاف انتہائی دل آزار انداز میں لکھی گئی ہے مولوی کرم دین صاحب مسلک بریلوی حنفی تھے۔ ”سیف الملوک“ کے مولف محمد بخش کھڑی شریف التوفیٰ ۱۹۱۱ء نے ایک کتاب ”ہدیۃ المسلمین“ دیوبندیوں کے خلاف لکھی تھی، اس کتاب پر مولوی کرم دین صاحب آف بھین کی تقریظ بھی شامل ہے چنانچہ آپ کی تقریظ کے اشعار یہ ہیں؟

ہوا اک فرقہ پیدا کچھ دنوں سے ☆ جو بد باطن، عجیب اور بدزباں ہے
وہ کہلاتے ہیں ’لامذہب دہائی، ☆ بڑا گمراہ گمراہ نجدیاں ہے،
میاں منگو ہیں بنتے اپنے منہ سے، ☆ بنا فرعون ہر اک بے سماں ہے
(”ہدیۃ المسلمین“ ص ۱۲۲)

مجھے اس وقت کرم دین صاحب کے مذہب سے بحث نہیں کرنی ان کا مذہب تو ”مذکرہ علمائے اہل سنت“ اور ”تاریخ احمدیت“ جلد ۲ میں دیکھا جاسکتا ہے بلکہ بتانا یہ ہے کہ ان کے صاحبزادے مولانا قاضی مظہر حسین صاحب نے بڑی ڈھٹائی سے ”آفتاب ہدایت“ کے جدید ایڈیشن میں اپنے والد کو دیوبندی مسلک کا تابع لکھ مارا ہے۔

”تجلیات صداقت“۔ ”آفتاب ہدایت“ کا جواب باصواب ہے جو چکوال ضلع جہلم سے انجمن حیدریہ کے نوجوان کارکن جناب سید تیر حسین صاحب نقوی نے شائع کی ہے۔ البتہ قاضی مظہر حسین نے اس کتاب پر مختصر تبصرہ بھی کیا ہے جو شائع ہو چکا ہے۔ اور تجلیات صداقت کے اگلے ایڈیشن میں اس تبصرہ پر بھی تبصرہ کیا جا چکا ہے۔

۸۔ ”قوانین الشریعہ فی فقہ الجعفریہ“:

یہ کتاب انشاء اللہ بہت جلد فقہی ابواب پر مشتمل شائع ہونے والی ہے۔ (بفضلہ تعالیٰ کئی بار طبع ہو چکی ہے)

ان کتب کے علاوہ ”تحفہ انشاء عشری“ کا جواب، ریہ مرزائیت پر ایک کتاب اور فقہ جعفریہ وفقہ حنیفہ کا تقابلی مطالعہ کے عنوان سے بھی ایک کتاب زیر تالیف ہے۔ اُمید خاطر ہے انشاء اللہ جلد منصفہ مضمود پر آجائیں گی۔ ”منیۃ العوید“ کا ترجمہ بھی مولانا نے کیا ہے جو شائع ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ مولانا کے سینکڑوں مضامین مختلف رسائل و جرائد میں شائع ہو چکے ہیں۔ یہ تمام علمی کام ایسی حالت میں کیا ہے کہ سال میں شاید صرف ماہ رمضان المبارک ہی میں گھر بیٹھے ہیں باقی تمام وقت تقاریر کے سلسلے میں صرف ہو جاتا ہے۔ پاکستان کا شاید ہی کوئی ایسا علاقہ ہو، جہاں اس مرد مجاہد کی آواز نہ پہنچی ہو، کچھ اپنوں نے ذکر کیا کچھ مخالفین نے، گزشتہ دو سالوں سے انگلینڈ مجالس محرم و جہلم کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں۔

کیا ہی بہتر ہوتا اگر اب علامہ مولانا محمد حسین صاحب قرآن و قرآنیات اور حدیث کی طرف متوجہ ہوں کیوں کہ اردو زبان میں شیعوں کے ہاں لٹریچر ان موضوعات پر بہت کم ہے۔
احقر العباد سید حسین عارف نقوی اسلام آباد
۳ جمادی الاول ۱۴۰۰ بمطابق ۲۲ مارچ ۱۹۸۰ء۔

الحمد للہ حضرت موصوف اپنی شرعی ذمہ داریوں سے آگاہ ہیں اور قرآن مجید کے ترجمہ و حاشیہ کے علاوہ دس جلدوں میں ایک تفسیر عدیم الظہیر فیضان الرحمن فی تفسیر القرآن بھی مکمل کر لی ہے جسکی آٹھویں جلد پریس سے باہر آگئی ہے۔ اور حدیث میں مشہور کتاب وسائل الشیعہ کا ترجمہ و حاشیہ بنام مسائل الشریعہ بیس جلدوں میں مکمل کیا جو رابر چھپ رہا ہے نیز حدیث قدسی کے موضوع پر بھی ایک جامع کتاب بنام کواکب مضیئہ در احادیث قدسیہ بھی شائع کی ہے، علاوہ برائیں سال بھر کے اعمال و عبادات اور زیارات کے موضوع پر بھی ایک مکمل کتاب بنام زاد العباد ولیم العباد چھپ رہی ہے۔ اور بفضلہ یہ سلسلہ بدستور جاری و ساری ہے۔
ع اللہ کرے زور قلم اور زیادہ (ناشر)۔

باسمہ سبحانہ

گفتار اولین

الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَ شُكْرًا وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ

آج قوم شیعہ عقائد کے جس نعران میں مبتلا ہے اور جس بڑے آشوب دور سے گزر رہی ہے وہ بموجب ”عیاں راجحہاں“ کسی تشریح و توضیح کا محتاج نہیں ہے۔ آج افراتفری اور انارکی عام ہے اور مرکزیت و محقق کا فقدان ہے۔ آج ذاتی خیالات اور ذاتی اختراعات و قیاسات کا نام دینی اعتقادات اور مذہبی ایمانیات رکھا جاتا ہے۔ جہالت مرکب کا یہ عالم ہے کہ ہر شخص اپنی عقلی اپروچ کو ”معرفت“ کا نام دیکر خود عارف العارف کہلا کر دوسروں پر تکبر و کوتاہی کا التزام عاید کر رہا ہے اور ہر آدمی شتر بے مہار کی طرح اپنی ذاتی پسند و ناپسند کو حق و باطل کا معیار قرار دے رہا ہے۔ یہ نتیجہ ہے اس بڑے افی روش و رفتار کا کہ عامۃ الناس صرف جاہل و اکرین یا عام غیر ذمہ دار مبلغین و مقررین سے عقاید و حقائق و حین مبین حاصل کرنے کے عادی بن چکے ہیں اور بچپن سے عام سنی سنائی باتوں کو وہی منزل کا درجہ دیتے ہیں اور ان کو عقلی و فکری تنقید کی کسوٹی پر پرکھنے کی ضرورت ہی نہیں سمجھتے اور علومِ اہلسنت کی روشنی میں علماء و اعلام کی نکلی ہوئی کتب کلامیہ ان کی نظروں سے اوجھل ہیں کیونکہ عوام الناس کی ان تک رسائی نہیں ہے اور نام نہاد اکثر خواص ان کے پڑھنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے، ان حالات میں ہم بڑے غور و فکر کے بعد اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ان ناگفتہ بہ حالات کی اصلاح کا احسن و عمدہ طریقہ یہ ہے کہ اپنی قوم کے سامنے

علم عقاید و کلام میں اپنے علماء و اعلام کی نکلی ہوئی علمی و تحقیقی کتابوں کے اردو میں تراجم و خلاصے پیش کیے جائیں تاکہ طالبانِ رشد و ہدایت کے لیے حق و حقیقت کا دروازہ کھل جائے اور دوسرے عام لوگوں پر بھی اتمامِ محنت ہو جائے۔

لہلہک من ہلک عن ہنہ و یحیی من حی عن ہنہ

چنانچہ پھر عمر پہلے ہم بفضل اللہ تعالیٰ رئیس المحدثین حضرت شیخ صدوق علیہ الرحمہ کے لکھے ہوئے اعتقاداتِ شیعہ کا ترجمہ اور اس کی محققانہ منسل شرح "احسن النواہد فی شرح النواہد" کے نام سے قوم و ملت کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر چکے ہیں اور وہ کتاب بعونِ تعالیٰ قبولِ عام کی سند و وام حاصل کر چکی ہے اور چونکہ وہ جری منیم اور علمی و تحقیقی کتاب ہے نیز قدرے مشکل اور غامض حقائق پر مشتمل ہے اور ہر شخص کی ذہنی سطح اس قدر بلند نہیں کہ اس سے کما حقہ استفادہ کر سکے۔ اس لیے ضرورت تھی کہ تمام عقایدِ امامیہ اثنا عشریہ کا مختصر مگر جامع خاکہ بعض اہلِ طین مذہب کے قلم سے پیش کیا جائے تو اس سلسلہ میں ہماری نظر انتہا پر مروج المذہب والذین قرءوا العلم والعلماء الرافضیون العالم الرافضی حضرت علامہ محمد باقر مجلسی الاصفہانی علیہ السلام کے رسالہ شریفہ معروف بہ رسالہ لیلۃ الاعتقاد پر پڑی جو باوجود مختصر ہونے کے تمام بنیادی عقاید و معارف اور زندگی گزارنے کے زمریں اصولوں پر مشتمل ہے۔ سرکارِ علامہ بھی کچھ ایسے ہی حالات سے دوچار تھے، جن حالات سے ہم دوچار ہیں۔ سرکار نے درحقیقت کوزے میں دریا بند کر دیا ہے۔ حضرت علامہ کی شخصیت عقابِ تعارف نہیں ہے۔ یہ وہی سرکارِ علامہ مجلسی علیہ الرحمہ ہیں جن کے مذہبی و ملی خدمات جلیلہ کے پیش نظر شاہ عبدالعزیز دہلوی نے "تقدائنا عشریہ" میں ان کے متعلق لکھا ہے کہ "اگر بتاؤ کہ دسین شیعہ را بدین مجلسی ہر آئینہ در محل خواہ بود" (اگر مذہب شیعہ کو مجلسی کا مذہب کہا جائے تو بے جا نہیں ہوگا۔)

بہرِ نوع ہماری تازہ پیشکش اسی رسالہ جلیلہ کا رواں دواں اور مطلب خیز ترجمہ ہے جو بجا بجا مفید حواشی سے مزین و مرصع ہے۔ ہمیں اپنی قوم کے علم و مذہب دوست طبقہ سے رجاء

واثق و امید کامل ہے کہ ہماری اس تازہ علمی پیشکش کو بظرف استحسان و اقبال دیکھیں گے اور اس کو وہ مقام دیں گے جس کی وہ مستحق ہے۔ واضح رہے کہ علامہ حقیقہ بین میں رئیس المحدثین حضرت شیخ صدوق علیہ الرحمہ مدیم المثال عالم دین ہیں اور علامہ متاخرین میں خواص بحار الانوار حضرت علامہ مجلسی مدیم الطیر فاضل متین ہیں ہم نے دونوں بزرگواروں کے محنت شاقہ سے اللہ سبحانہ کے قرآن اور چہارہ معصومین علیہم السلام کے کلام حق ترجمان کی روشنی میں پیش کردہ عقائد اسلام و ایمان ماعزین کرام کی خدمت میں پیش کر دیئے ہیں تاکہ عوام اور خواص پر جنت تمام ہو جائے تاکہ کل فرد اسے قیامت کوئی بد عقیدہ آدمی کوئی عذر و بہانہ پیش نہ کر سکے اور ہم پر عقائد و افکار میں جدت و حدت کا الزام نہ لگا سکے واللہ من وراء القصد۔

والا الاحقر محمد حسین النجفی عفی عنہ

۲۱

۲۵ فروری ۱۹۸۰ء بمطابق

۸ ربیع الثانی ۱۴۰۰ھ

تاریخ تقریباً فی برائے طباعت ثالث

۳ اگست ۲۰۰۵ء ۲۶ جمادی الثانیہ ۱۴۲۶ھ

بروز بدھ بوقت پونے چار بجے دن

والحمد للہ

رسالة الاعتقادات للعلامة المجلسي عليه الرحمه

اعتقادات الامامية في ترجمة الرسالة النيلية

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي سهل لنا
سلوك شرائع الدين و اوضح
اعلامه و بين لنا مناهج اليقين
لما كمل بذلك علينا انعامه و خصنا
بسيد انبيائه و نعمة اصفياه
فاستقذنا به من شيا جرف
الهلكات و بصرنا به طريق الارتقاء
على اعالي الدرجات و اكرمنا باهل
بيت نبته سادات البشر و شفعا
يوم المحشر لنور قلوبنا بانوار
هدايتهم و شرح صدورنا باسرار
محبتهم صلوات الله عليهم ابد
الابد و لعنة الله على اعدائهم
اجمعين و اما بعد فيقول المشتاق
الى ربه الغافر ابن محمد تقى
محمد باقر اوتيا كتابهما يمينا و

بسم الله الرحمن الرحيم

و به نستعين و نصلی و نسلم على رسوله
الكریم و آله الطاهرين و نلعن على اعدائهم
اجمعين من يوم عداوتهم الى يوم الدين بل
ابدا الأبدین و دهر الداهرين

اما بعد! سرکار علامہ مجلسی علیہ الرحمہ خطب
مسنونہ کے (بعد جو کہ حمد خدا و ثناء مصطفیٰ اور
مدح ائمہ علیہ السلام پر مشتمل ہے) فرماتے ہیں کہ
اپنے رب غافر کی رحمت و مغفرت کا مشتاق محمد
باقر بن (فاضل) محمد تقی (مجلسی) خدا دونوں
باپ بیٹے کا نام اعمال ان کے داہنے ہاتھ میں
دے اور ان کا حساب آسان فرمائے، کہتا ہے
کہ مجھ سے اس شخص نے خواہش کی جسے
خدا نے رحیم نے رشد و ہدایت کے راستوں
کے طلب کرنے کی راہنمائی فرمائی ہے اور
جس کے دل و دماغ میں قیامت کا خوف و وحشت
فرمایا ہے کہ میں اس کے لیے وہ جادہ رشد و
ہدایت واضح و آشکار کروں جو خدا نے رحمن
نے (ازراہ لطف و امتنان) اس پر آشوب زمانہ

میں مجھ پر واضح و عیاں کیا ہے، جس میں لوگوں پر (حق کی) راہیں مشتبه اور ہلاکت گاہیں تیر و تار ہو گئی ہیں اور شیطان اپنے دوستوں پر غری طرح مسلط ہو گیا ہے، چنانچہ وہ ان کو چاہہا ہلاکت میں ڈال رہا ہے، اور اس نے اور اس کے جتنی وانسی اعموان و انصار نے اللہ والوں کے راستے پر ڈیرے ڈال دیئے ہیں اور ان کو ادھر ادھر بھٹکا رہے ہیں اور ان کی نظروں میں بدعت و مظالم کو حق و حقیقت کے لباس میں پوش کر رہے ہیں، ان حالات میں مجھ پر واجب تھا کہ میں اس کے لیے (بلکہ ہر طالب رشد و ہدایت کے لیے) حق اور نجات کو روشن نکالوں، واضح دلیلوں اور غیر مبہم بیانیوں کے ساتھ کھول کر بیان کروں، اگرچہ (ایسا کرنے سے) مجھے بدعتی لوگوں کے فرعونوں سے (ذاتی نقصان و زیان کا) خطرہ واسن گیر ہے، (مگر اظہار حق کے سلسلہ میں مجھے اس کی کوئی پروا نہیں ہے)

میرے دینی بھائیو! اچھی طرح ذہن نشین کر لو کہ میں تمہیں نصیحت کرنے میں کسی قسم کی کمی و کوتاہی نہیں کروں گا اور جو کچھ حق و صدق مجھ پر ظاہر و آشکار ہوا ہے اس کے اظہار میں کسی قسم کی پہلو تھی نہیں کروں گا،

حوسبا حساباً یسیراً انہ قد منلنی بعض من ہدایہ اللہ الی طلب مسالک الحق والرشاد و اودع لہ خوف المعاد ان ابین لہ ما ہدانی اللہ تعالیٰ الیہ من طریقۃ النجاة فی هذا الزمان الذی اشتہ علی الناس الطرق و اظلم علیہم المہالک و استحوذ الشیطن علی اولیائہ فأوردہم المہالک فصب الشیطن و احزابہ من الجن و الانس علی طریق السالکین الی اللہ فنخوفہم یمنناً و شملاً و سولواہم علی مثال الحق بدعة و ضلالاً فوجب علی ان ابین لہ منہج الحق و النجاة باعلام نیرۃ و دلائل واضعۃ و ان کنت علی وجل من فراعنة اهل البدع و طغیانہم.

فاعلمو یا اخوانی انی لا اخونکم نصحاً و لا اطوی عنکم کثفاً فی بیان ما ظہر لی

من الحق و ان رغمت منه
المراغم و لا اعاف في الله
لومة لانم.

اگرچہ یہ حقائق بعض لوگوں کو ناگوار ہی
کیوں نہ گزریں کیوں کہ میں خدا کے معاملہ
میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی
پر دائیں کرتی

سرکار محمد و آل محمد کا مقدس تذکرہ:

يا اخواني لا تذهبوا شمالاً و
يميناً و اعلموا يقيناً ان الله تعالى
اكرم نبيه محمداً و آله سلام الله
عليهم لفضلهم على جميع خلقه و
جعلهم معادن علمه و حكمتهم
المقصودون في ايجاد عالم الوجود
المخصوصون بالشفاعة الكبرى و
المقام المحمود و انهم و سائط
فيوض الله تعالى في هذه النشأة
و النشأة الاخرى اذ هم القابلون

برادران ایمانی! ادھر ادھر نہ بھٹکو اور
بالیقین جان لو کہ سرکار محمد و آل محمد علیہم
السلام کی عزت و عظمت اور مجدد کرامت کا یہ
عالم ہے کہ خداوند عالم نے ان کو اپنی تمام
خلوق پر افضلیت و برتری عطا فرمائی ہے اور ان
کو اپنے علم و حکمت کا خزینہ دار قرار دیا ہے۔
یہی وہ ذوات مقدسہ ہیں جو اس عالم وجود کے
ایجاد و تخلیق کا مقصود اصلی ہیں اور یہی ذوات
عالیہ شفاعت کبریٰ و مقام محمود کے ساتھ
مخصوص ہیں اور یہی نفوس زاکیہ عالم دنیا اور
عالم آخرت میں بندوں تک خداوند عالم کے
فیض و برکات کے (پہنچنے) کا وسیلہ و ذریعہ ہیں
کیونکہ یہی بزرگوار (جلا واسطہ فیوض الہیہ اور

اور یہی اس گنہگار مترجم و شارح کا مسلک اور تھریہ ہے جس پر اس کی زندگی کے تمام
امیال و افعال و افکار و انظار اور اس کے جملہ لیل و نہار شبہ صادق ہیں۔ گویا کہ کوئی باتجب نبی
اسے پکار پکار کر کہہ رہا ہے۔

خدا رکھے سروں پر قوم کے سایہ تراوے
کے جا خدمت دین لا تحف من لومة لانم
(منہ غنی عنہ)

للفیوض الالہیۃ والرحمات
القدسیۃ وبتوسطہم (وہم طفولہم)
تفیض الرحمة علی سائر
الموجودات و هذه الحکمة فی
لزوم الصلوة علیہم و التوسل
بہم فی کل حاجة لا تہ اذا صلی
عنہم لا یرد

رحماتِ قدسیہ کے قبول کرنے کی اہلیت و
لیاقت رکھتے ہیں، پھر ان کے توسط و طفیل سے باقی
موجودات پر رحمتِ الہی کا فیضان ہوتا ہے۔
طلب حاجت کے وقت (یعنی اس سے پہلے
اور اس کے بعد) ان حضرات پر درود و سلام
بھیجنے اور ان کے ساتھ توسل حاصل کرنے میں
یہی حکمت پوشیدہ ہے۔ کہ دعا مستجاب ہو جائے
اور مقصد بر آری ہو جائے کیونکہ ان پر درود
و سلام بھیجنے کی درخواست تو کبھی رد نہیں ہوتی
کیونکہ مبداء (ذاتِ احدیت) فیاض و جواد ہے
اور محل (یہ ذواتِ مقدسہ) قابل ہے
(پھر درخواست منظور کیوں نہ ہو، اور یہ بات ذاتِ
احدیت کے شایانِ شان نہیں ہے کہ دعا کے ابتدائی
اور انتہائی حصہ کو تو قبول فرمائے اور درمیانی حصہ

لان المبدأ فیاض و المصل
قابل و ہرکلمہم تفیض علی
الداعی بل علی جمیع الخلق

یعنی بعض قاسم العقیدہ لوگ سرکارِ علامہ مجلسی علیہ الرحمۃ کے نہ کو رہا کلام کو بموجب
تاویل القول بمالارضیہ کا کہ، اپنے اس عقیدہ باطلہ کی تائید میں پیش کیا کرتے ہیں کہ اگر
اظہار کے واسطے فیض ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ”یہ ذواتِ مقدسہ خدا سے لیتے ہیں اور بندوں کو
دیتے ہیں“ یا یہ کہ ”یہ بزرگوار خلق و رزق میں واسطہ و آلہ خداوندی ہیں یعنی ان کے ہاتھ سے
خدا خلق و رزق کا کام انجام دیتا ہے۔“ حالانکہ اگر سرکارِ علامہ کے اس پورے کلام میں معمولی
سابھی غور کیا جائے تو یہ بات روز روشن کی طرح واضح و آشکار ہو جاتی ہے کہ ان ذواتِ مقدسہ
کے واسطے فیض ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ حضرات باسببِ تخلیق موجودات و عجب غائی ممکنات
ہیں یعنی خداوند عالم نے مٹی سے مٹی اور عرش سے عرش تک جو کچھ پیدا کیا ہے وہ سب ان
کی برکت اور ان کے طفیل پیدا کیا ہے یعنی اگر خداوند عالم کو ان ذواتِ قادرہ کا پیدا کرنا
مقصود نہ ہوتا تو کائنات کی کوئی بھی چیز کسم عدم سے نکل کر مرہ وجود میں کبھی قدم نہ رکھتی

امثال لکم مثلاً تقریباً الی
المہامکم مثلاً اذ جاء کردی او
اعرابی جاہل غیر مستاہل
للاکرام الی باب السلطان

لہامر لہ السلطان بسط
الموائد و انواع الکرم و الفوائد
ینسبہ العقلاء الی قلۃ العقل و
ستخافہ الرائی بخلاف ما اذا
بسط ذالک لا حد من مقربی
حضرتہ او وزرائہ او امرائہ فاجاہہ
فحضرتہ کردی او الاعرابی تلک
المالدة فاکل یکون مستعناً
بل لواکل منه آلا ف امثالہ بعد

کو رو کر دے) ہور ان کی برکت کا فیضان نہ
صرف اس دُعا کرنے والے پر بلکہ تمام مخلوق
خدا پر برابر جاری و ساری ہے۔ نفہ کورہ بالا
مطلب کو تمہارے ذہن نشین کرانے کیلئے
میں ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ فرض کرو
ایک کردی یا کوئی جاہل بزدل جو کسی قسم کے
اکرام و احترام کے لائق نہیں ہے، بادشاہ کے
دروازے پر حاضر ہو اور بادشاہ اس کا اکرام و
احترام کرے، اس کے لیے دسترخوان بچھائے
اور اس پر مختلف انواع و اقسام کے کھانے
پکوانے تو عقلتانے روزگار اس بادشاہ کو کم
حقل اور سستی لڑائے قرار دیں گے، بخلاف اس
کے اگر وہ یہ سارا انتظام و اہتمام اپنے کسی
خاص مقرب بارگاہ یا اپنے کسی وزیر یا تدبیر یا
کسی امیر کبیر کے لیے کرے اور پھر کھانے
کے وقت کوئی کردی یا بزدل آکر کھانے
میں شریک ہو جائے بلکہ اگر ایسے موقع پر ایسے
ہزاروں آدمی بھی آکر اس ضیافت میں شامل
ہو جائیں (اور ان کو روکات جائے) تو یہ بات
بادشاہ کے لیے قابل تعریف سمجھی جائے گی اور

جیسا کہ سرکار علامہ نے بادشاہ اور بزدل کی ضیافت والی مثال سے اس مطلب کی پوری پوری
وضاحت کردی ہے اور اس سے علامہ مرحوم کی حوض والی تمثیل کا مفہوم بھی واضح ہو جاتا ہے۔
(جو سرکار موصوف نے ذرا آگے چل کر پیش کی ہے) اس سے بطور استعارہ اصل مقصد ان
حضرات کا علج غائی ممکنات ہونا ثابت کرتا ہے و بس اس کا یہ مطلب ہر گز نہیں ہے کہ یہ

من جمیل الکرم بل رہماہذ منہ
فیہا

اس کے سخاوتی کارناموں میں شمار ہو گی۔ بلکہ
ایسے موقع پر ایسے حقیر لوگوں کو روک دینا
قلمی طاقت فعل سمجھا جاتا ہے۔

وایضاً کما فی غایۃ
البعد عن جناب قلبہ و حریم
ملکوتہ و ما کنا مرتبطین بساحۃ

ضرورت و سبلہ و فلسفہ بشریت انبیاء
چونکہ ہم لوگ طبعی کثافتوں کی وجہ سے
خداوند قدوس (جو کہ تجرد و لطافت کے آخری
درجہ رفیعہ پر قائم ہے) کی صحبت قدس سے
بہت دور ہیں اور ہم جیسی حقیر اور عزت و

بزرگوار خدا سے لیتے اور مخلوق کو دیتے ہیں، یعنی نظام عالم کو خود چلاتے ہیں اور خلق و رزق میں
خدا کے آلات و اسباب ہیں۔ یہ مطلب بالکل باطل و مائل ہے چنانچہ عالم جلیل آقائے سید
عبدالحسین امینی کتاب "الکلم الطیب" جلد ۱ ص ۱۱۹ طبع امینہان پر لکھتے ہیں:
"واسطہ فیض بودن باین معنی کہ از خدا بکبریا و خلق بدینہ و چنانچہ بعضی گمان کرده اند درست
نیست نہ تہا دلایلی برائے اثبات آن مدعا نہ اند بلکہ اولاً بر خلاف آن قائم است و اس عقیدہ
باتوحد افعالی منافات دارد۔" یعنی اگر اظہار کا پائیں معنی واسطہ فیض ہوتا کہ خدا سے لیتے ہیں اور
خلق کو دیتے ہیں جیسا کہ بعض لوگوں کا خیال ہے درست نہیں ہے۔ علاوہ اس کے کہ اس
مطلب کی صحت پر کوئی دلیل نہیں ہے بلکہ اس کے برخلاف دلائل قائم ہیں، یہ عقیدہ توحید
افعالی کے منافی ہے۔ "سید العلماء مولانا سید حسین کھنوی نے "حدیث سلطانیہ" جلد ۳ ص ۹۱ طبع
کھنوپر واسطہ فیض بمعنی نہ کور کی نفی کو ضروریات دین سے قرار دیتے ہوئے لکھا ہے کہ "اللی
واسطہ فی الخلق از ضروریات دین است" اور اسی جلد کے ص ۸۷ پر اس عقیدہ باطلہ کو کفر قرار
دیا ہے۔ "در روایات و نگار ماثور است کہ قول آکہ واسطہ کفر است" ان حقائق کی روشنی میں
واضح و آشکار ہو گیا کہ ان ذوات عالیہ کے وسیلہ و واسطہ ہونے کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ وہ طبع
عالمی ممکنات اور اصل مقصود کائنات ہیں اور ان کے توکل و تحقیر سے بارگاہ الوہیت میں دعائیں
قبول، عبادات مقبول اور حاجات پوری ہوتی ہیں اور انھی کے صدقہ سے اہل عالم کو اللہ کی سرکار
سے سب کچھ مل رہا ہے۔ (منہ غنی حد)

عزت سے جی دست اور فقیر مخلوق کا براہ راست) اس کی بارگاہ عزت و جبروت سے کوئی ربط و تعلق نہیں ہے اس لیے عقلاً ضروری ہے کہ ہمارے اور ہمارے اس عظیم پروردگار کے درمیان کچھ ایسے سفیر اور وسیلے ہوں جو دو طرفے رکھتے ہوں یعنی جہات قدسیہ و روحانیہ اور حالات بشریہ و انسانیہ دونوں رکھتے ہوں تاکہ پہلی جہت (قدسی و روحانی) کی بناء پر ذات احدیت سے ان کا رابطہ قائم ہو اور اس سے احکام و مصالح حاصل کر سکیں اور دوسری جہت (بشری و انسانی) کی بناء پر عام مخلوق سے مناسبت رکھتے ہوئے انہیں اپنے پروردگار کا پیغام پہنچا سکیں، اسی حکمت کے تحت تفریق خالق حکیم نے اپنے ان سفیروں اور نبیوں کو بظاہر انسانوں کی قسم سے بنایا مگر باطن اخلاق و اطوار اور نفوس و قابلیت میں ان سے ممتاز و مہائن قرار دیا۔

عزہ و جبروتہ فلا بدان یکون
بینا و بین ربنا سفراء و حجب
ذروا جہات قدسیہ و حالات
بشریہ یکون لہم بالجہات الاولی
ارتباط بالجناب الاعلیٰ باخذون
منہ الحکم و یکون لہم بالجہات
الثانیہ مناسبتہ للمخلوق بلقون الیہم ما
اخذوا عن ربہم فلذا جعل اللہ
تعالیٰ سفرائہ و انبیائہ ظاہراً بین
جنس البشر و باطناً مبایناً عنہم
فی اطوارہم و اختلافہم و نفوسہم

یعنی عقیدہ لوگ اپنے اس خانہ ساز نظریہ باطلہ کہ سرکار محمدؐ علیہم السلام کی نوع انسانی نوع سے جدا گانہ ہے، کو سہارا دینے کیلئے سرکار علامہ مجلسی کے رسالہ لیلۃ اعتقاد یہ کی یہ عبارت بھی پیش کیا کرتے ہیں۔ حالانکہ اگر یہ ظہر عدل و انصاف دیکھا جائے تو صاف نظر آتا ہے کہ اس عبارت کو ان لوگوں کے اس فاسد عقیدہ کے ساتھ کچھ بھی ربط و تعلق نہیں ہے بلکہ اس کا صاف و صریح مفہوم یہ ہے کہ یہ ذات مقدسہ گو ہیں تو انسان مگر اپنے مخصوص روحانی کمالات اور فضائل و معجزات کی بناء پر دوسرے تمام لوگوں سے ممتاز ہیں اور اس بلندی مقام و رفعت شان میں کوئی بھی انسان ان کا شریک نہیں ہے یعنی درجات و مقامات میں اس قدر تفاوت ہے کہ ہم خاک ہیں تو وہ اکسیر، ہم پتھر ہیں تو وہ گوہر، ہم سبک خوار ہیں تو وہ پارس، ہم

و قابلیاتہم فہم مقلدون	یہی یہ وہ مقدس روحانی بزرگوار ہیں جو کہتے
روحانیوں فانیوں انما انا بشر	ہیں کہ: ”ہم تم جیسے بشر ہیں“ تاکہ ان کی
مملکم لئلا یسفر عنہم انتہم و	امت ان سے نفرت نہ کرے بلکہ ان سے
	مانوس ہو اور ان سے (احکام) قبول کرے

ذرا ہیں تو وہ آفتاب ہم جاحل ہیں تو وہ عالم، ہم ناقص ہیں تو وہ کامل، ہم مثل قالب ہیں تو وہ جان عالم اس بات کا کوئی بھی اہل ایمان اعتقاد نہیں رکھتا کہ وہ انسان ہوتے ہوئے تمام حالات، صفات اور کیفیات میں بھی عام انسانوں جیسے ہیں بلکہ صحیح عقیدہ یہ ہے کہ باقیات جمیع حکماء و علماء تمام الوجود عالم میں سے افضل و اشرف نوع انسانی ہے اور یہ بزرگوار اعلیٰ و اشرف نوع کے افضل و اکمل افراد ہیں اس لیے یہ تمام کائنات طوی و سفلی اور ارضی و سماوی سے اشرف و اعلیٰ و افضل ہیں، اسی مطلب کو سرکار علامہ نے ”بحار الانوار“ جلد ۵ ص ۱۱ طبع قدیم پر بڑی وضاحت و صراحت کے ساتھ بیان کیا ہے چنانچہ بشریت انبیاء کا فلسفہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

فاحب و الفضلی حکمته البالغۃ ان یعرف خلقه بالتوحید و یحصرہ بہ و لم یکن ذالک ممکنا الا بالرسال المرسل لما قد تمہد من کمال علوہ و نہایۃ ستوہ و المحاط درجۃ المکلفین و جہلہم و عجزہم فلذا جعل بینہ و بین خلقہ سفراء یفہم علیہم من جہۃ کمالہم و یفہموا علی الخلق من جہۃ بشریتہم و مجالستہم الخ

یعنی خدا کی حکمت بالغہ نے چاہا کہ اپنی مخلوق کو اپنی توحید کی معرفت کرائے تاکہ وہ اس کی توحید کے قائل ہو سکیں اور یہ امر رسولوں کے بیسے بغیر ممکن نہ تھا کیونکہ وہ جلال و رفعت اور عزت و عظمت کے آخری بلند مرتبہ پر فائز ہے اور مخلوق مجرد تصور اور جبل و نادانی کے انتہائی پست درجہ پر ہے اس لیے اس نے اپنے اور اپنی مخلوق کے درمیان کچھ ایسے سفیر مقرر فرمائے ہیں جن کے (روحانی) کمال کی وجہ سے خدا ان پر (احکام کا) فیضان کرتا ہے اور وہ اپنی بشریت اور مجاہدت کی وجہ سے (ان احکام و ادا امر کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں، اس بیان پر اثر ہاں سے واضح و عیان ہو گیا کہ اس امتیاز و مباہلت سے صفات و کمالات میں مباہلت مراد ہے نہ کہ

یَقْبَلُوا مِنْهُمْ وَيَأْتُوا بِهِمْ لَكُونَهُمْ
 مِنْ جَنْسِهِمْ وَشَكْلِهِمْ وَآلِهِمْ
 بِشُورٍ قَوْلُهُ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا
 لَجَعَلْنَاهُ بَشَرًا وَلَلْبَشَرُ عَلَيْهِمْ مَا
 يَلْمِزُونَ۔

ذات و ماہیت میں، نیز عقل نہ رہے کہ سرکارِ علامہ یادِ مگر علماءِ اعظام کے کلام میں وارد شدہ لفظ
 جنس سے اس کے لغوی معنی (قسم) مراد ہیں نہ کہ منطقی معنی کمالاً پختہ علی ما لہ ادنیٰ العام
 بہ کلام العلماء الاعلام، الفرض یہ کہتا کہ ان ذاتِ مقدسہ کی نوع انسانی نوع سے جدا ہے، یہ
 نظریہ قرآن کریم، تعلیماتِ معصومین، مسلماتِ عقل سلیم اور اجماعِ مسلمین کے خلاف ہے اس
 لیے یہ عقیدہ رکھنا موجب ضلالت و گمراہی ہے۔ اس قاسد نظریہ کے ایجاد و اختراع کا سرِ اشخِ احمد
 احسانی کے سر ہے جو تمام شیعی مراجعِ عظام و فقہائے کرام کے نزدیک ضال بھی ہے اور مضل
 بھی، اس مسئلہ کی تمام تفصیل دیکھنے کے خواہشمند حضرات ہماری کتاب ”اصول الشریعہ فی
 عقائد الشیعہ“ کی طرف رجوع فرمائیں۔ (منہ عنی حد)

اور اسی بیان سے اس مشہور روایت کی تفسیر بھی ممکن ہے جو عقل کے متعلق وارد ہے۔ (جس میں مذکور ہے کہ خالق اکبر نے عقل کو خلق کرنے کے بعد فرمایا، آگے بڑھ تو وہ آگے بڑھی پھر فرمایا پیچھے ہٹ تو وہ پیچھے ہٹ گئی، اس وقت خدا نے عقل سے خطاب کر کے فرمایا: ”میں نے تجھ سے بڑھ کر کوئی کرم و معزز مخلوق خلق نہیں کی، میں تیرے ذریعے سے ہی جزا و سزا دوں گا۔ اصول کافی وغیرہ)

ہاں طور کہ عقل سے وغیرہ اسلام کی ذات والا صفات مراد لی جائے اور آگے بڑھنے کے حکم سے مقصد یہ ہے کہ وہ فضل و کمال اور قرب و وصال کے بلند مراتب حاصل کریں اور پیچھے ہٹنے کے حکم کا مطلب یہ ہو کہ وہ ان اعلیٰ مراتب و مدارج پر فائز ہونے کے باوجود لوگوں کی تکمیل و تزکیہ کے لئے پست درجہ کی طرف متوجہ ہوں اور ممکن ہے کہ خدا کے اس ارشاد کا اشارہ بھی اسی طرف ہو کہ خدا نے تہناری طرف ایک رسول نازل کیا ہے یعنی یہ انزال آنحضرت کو ان کے اس بلند و بالا مقام سے جس کا نہ کوئی نیا مرسل متحمل ہو سکتا ہے اور نہ ملک مقرب آثار کر مخلوق کے ساتھ بود و باش اختیار کرنے پھر ان کو مانوس کر کے راہ راست پر لانے اور اس پر چلانے کے پست درجہ پر لا کھڑا کرنے سے کہنا یہ ہے اور اب امر و احکام کے علاوہ دیگر فیوض و برکات اور

و به یسکن تفسیر الخبر المشهور فی العقل بان یکون المراد بالعقل نفس النبی و امره بالاقبال عبارة عن الطلب الی مراتب الفضل و الکمال و القرب و الوصال و ادبارہ عن التوجه بعد الوصول الی القصی مراتب الکمال الی التزل من تلک المرتبة و التوجه الی تکمیل الخلق

و یسکن ان یکون قوله قد انزل الله الیکم رسولا مشیرا الہ بان یکون انزال الرسول کنایة عن تنزله من تلک الترتبة القصوی الی لا یسمیها ملک مقرب و لا یسمرسل الی معاشرۃ الخلق و ہدایتهم و مواساتہم فکذا لک فی اضافۃ سائر الفیوض و

عنایات میں بھی یہ بزرگوار اپنے پروردگار اور دیگر عام موجودات کے درمیان وسیلہ واسطہ ہیں یعنی خدا کے ہر فیض و جود کی ابتدا ان ذوات مقدسہ سے ہوتی ہے۔ پھر (ان کے طفیل) دوسری مخلوق پر اس کا فیضان ہوتا ہے۔ پس ان ذوات عالیہ پر درود و سلام بھیجنے سے اصل مقصد یہی ہے کہ خدا کی رحمت واسعہ کو اس کے مخزن اور اس کے فیض کو اس کے مقسم کی طرف کھینچا جائے تاکہ اس طرح تمام مخلوق تک اس کا فیض عام پہنچ سکے۔

ضرورت حدیث کا بیان:

پھر حسیں یہ بھی معلوم ہوتا چاہئے کہ جب خداوند جلیل نے اپنے نبی اعظم کی تادیب و تحمیل فرمادی تو فرمایا جس بات کا رسول حسیں حکم دے اسے لے لو اور جس بات سے حسیں روک دے اس سے رک جاؤ پس خالق عباد کے اس ارشاد کے مطابق ہم پر دین کے اصول و فروع اور معاش و معاد (دنیا و آخرت) کے معاملات میں آنحضرت کی اتباع و پیروی واجب ہے اور اپنے (دین و دنیا کے) تمام امور کو ان سے حاصل کرنا لازم ہے اور (یہ بات بھی پوشیدہ نہیں ہے کہ) جناب رسول خدا (اپنے بعد) اپنے حکم و معارف، اوامر و احکام، اخبار و آثار اور آیات قرآنیہ و معجزات ربانیہ اپنے اہل بیت علیہم السلام کے سپرد فرما گئے ہیں چنانچہ اپنی متواتر حدیث

الکمالات و ہم و سائط بین
رتہم و بین سائر الموجودات
فکل فیض و جود یدنا بہم صلوات
اللہ علیہم ثم ینقسم علی سائر
المخلوق فی الصلوۃ علیہم
امتجلاب الرحمة الی معادنیہا و
للفیوض الی مقسمہا ليقسم
علی سائر الہایا۔

ثم اعلمو ان اللہ تعالیٰ
اکمل لہ صلی اللہ علیہ و آلہ
قال و ما اتاکم الرسول فخذوه و
ما نہکم عنہ فانتہوا

لیجب علینا بنظمہ تعالیٰ
متابعتہ النبی فی اصول دیننا و فروعہ
و امور معاشنا و معادنا و اخذ جمیع
امورنا عنہ و اتہ اوردع حکمہ و
معارفہ و احکامہ و انارہ و ما
نزل علیہ من الایات القرآنیۃ
و المعجزات الربانیۃ عند

میں فرماتے ہیں کہ: ”میں تمہارے درمیان دو نفیس اور گراں قدر چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں ایک اللہ کی کتاب اور دوسری اپنی عمر تب اہلسنت جب تک تم ان کے واسطے وہاں رہو گے ہرگز میرے بعد گمراہ نہ ہو گے اور یہ دونوں جب تک حوض کوثر پر میری بارگاہ میں پہنچ نہیں جائیں گے ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے۔“ یہ حقیقت اخبار مستفید سے ثابت ہے کہ پورے قرآن کا صحیح علم انہیں وارثان قرآن کے پاس موجود ہے۔ یہ حدیث متواتر (ثقلین) بھی اس مطلب پر واضح دلالت کرتی ہے۔ پھر یہ بزرگوار (اپنے بعد) ہمارے درمیان اپنے اخبار و آثار چھوڑ گئے ہیں پس اس زمانہ (نبوت امام) میں ہمارے لیے اس کے سوا اور کوئی چارہ کار نہیں ہے کہ ہم ان کے احادیث و اخبار کے ساتھ تمسک کریں اور ان کے آثار میں تدبر کریں۔

ایک نئے زمانہ کی شکایت:

مگر مقام انہوں ہے کہ اکثر ایسے زمانے آپ کے الیحدیات کے اخبار و آثار کو چھوڑ کر اپنی ناقص رائیوں پر اعتماد کر لیا ہے، (اس لیے گمراہی کے اندھیرے میں ہاک ٹوٹیاں مار رہے ہیں۔) اور کچھ لوگوں نے ایسے سناں و مضل (خود گمراہ اور

اہل بیت علیہم صلوات اللہ علیہم فقال بالنص المتواتر انی تبارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی لن یفترقا حتی یرد اعلی الحوض و ظہر من الاخبار المستفیضة ان علوم القرآن عندهم

و هذا الخبر المتواتر ايضا يدل عليه ثم انهم علیہم الصلوٰۃ والسلام ترکوا بہنا اخبارہم فلیس لنا فی هذا الزمان الا التمسک باخبارہم والتدبر فی آثارہم

فترك اکثر الناس فی زماننا آثار اہل بیت نبیہم و استبدوا بآرائہم فمنہم من سلك سلك الحكماء الذین ضلوا و اضلوا ولم

ایس موضوع کی تمام تفصیلات معلوم کرنے کے خواہشمند حضرات ہماری کتاب ”تحقیقات الثقلین فی حدیث الثقلین“ کی طرف رجوع فرمائیں۔ (مدخلی حصہ)

یقرؤانیہی ولم یؤمنوا بکتاب و
اعتمدوا علی عقولہم الفاسدة و
آرائہم الکاسدة فاتخذوہم ائمة و
قادة فہم بأولون النصوص
الصریحة الضحیحة عن ائمة
الہندی بانہ لا یوافق ماذهب الیہ
الحکماء

دوسروں کو گمراہ کرنے والے) یونانی حکماء کے
مسلک کو اختیار کر لیا ہے جو نہ کسی نبی کے قائل ہیں
اور نہ کسی (الہامی) کتاب پر ایمان رکھتے ہیں بلکہ وہ
صرف اپنی فاسد عقلوں اور کاسدہ رایوں پر بھروسہ
کرتے ہیں ان لوگوں نے ان (حکماء) کو اپنا پیشوا و
راہنما بنالیا ہے اس لیے وہ ائمہ خدقی کے نصوص
صریحہ و صحیحہ کی محض اس لیے (بجائے) تاویلات کرتے
ہیں کہ وہ بظاہر حکماء کے مسلک کے مطابق نہیں ہیں۔

حکمائے یونان کی مذمت

مع الہم یرون ان دلائلہم
و شبہم لا یطیع ظنآولا و ہما
بل لیس الکارہم الا کتجج
العکبروت و ایضا یرون
تخالف احوالہم و تباین
اھدالہم فمنہم مشابہون

حالانکہ یہ لوگ جانتے ہیں کہ حکماء کے دلائل (بہ
الفاظ مناسب شبہات) سے وہم و گمان بھی حاصل
نہیں ہوتا۔ (تا یہ یقین چہ رسد؟) بلکہ ان کے آراء و
انکار تار عنکبوت کی طرح بالکل خف و اور کمزور ہیں نیز
یہ لوگ یہ بھی (پچھم خود) دیکھ رہے ہیں کہ ان حکماء
کے آراء و افکار اور اعتقادات و نظریات میں باہم
اختلاف و تضاد پایا جاتا ہے، ان میں سے کچھ مشابہین
ہیں (جن کا قائد ارسطو ہے) اور کچھ اشرافین ہیں

لارہاب دانش و دانش پر یہ حقیقت پوشیدہ نہیں ہے کہ اسلام میں ہر قسم کے اعتقادی و عملی انحراف بلکہ
ارتداد کی اصل وجہ اور اس کی اصل جڑ بنی عباس کے دور میں فلسفہ یونان کا عربی میں ترجمہ ہو کر مسلمانوں
کے ہاں رواج پانا ہے یہی وجہ ہے کہ ہر دور میں ہمدردان قوم و ملت علمائے اسلام نے فلسفہ میں زیادہ تو غل
سے طلب اور عام لوگوں کو منع کیا ہے کیونکہ اس سے لازماً عقیدہ و عمل میں انحراف و انحوا ج پیدا ہوتا ہے ہاں
البتہ جو علم اشی افضل من جبل النبی تعویذ اس فلسفہ پڑھنے اور اسکی اصطلاحات معنوم کرنے میں کوئی
مضائقہ نہیں ہے۔ (مذمتی عنہ)

ومنهم اشراقیون قلما یوافق
رأی احدی الطائفتین رأی
الأخری

ومعاذ الله ان یتكل الناس
علی عقولهم فی اصول
العقائد فیتحجرون فی مراتع
الحيوانات ونعمری کیف
یحجرون علی ان یمولوا
التصوص الواضحة القاطرة من
اهل بیت العصمة والطهارة بحسن
ظنهم بیونانی کافرا لا یعقد دیناً ولا
مذهباً

و طائفة من اهل دهرنا التخلوا
البدع دیناً یعدون الله بها و سموه

(جن کا پیشوائے اعظم افلاطون ہے) شاید تاہر ہی
ایک گروہ کا کوئی نظریہ دوسرے گروہ کے نظریہ سے
ملتا ہے ورنہ اختلاف ہی اختلاف نظر آتا ہے جو
بجائے خود ان کے بطلان کی ناقصی رد دیتا ہے۔

پتاہ بخدا کہ لوگ اصول عقائد میں اپنے عقول ناقصہ پر
بھروسہ کریں (اور اپنی پسند و ناپسند کو کسی عقیدہ کی
صحت یا بطلان کا میزان قرار دیں اس طرح ان کا
شیرازہ بکھر جائے گا) اور جس طرح حیوانات
چراگا ہوں میں آزاد پھرتے ہیں اسی طرح یہ لوگ بھی
آوارہ و سرگرداں ہو جائیں گے۔ مجھے اپنی زندگی کی
حسرت (معلوم نہیں) یہ لوگ ایک بے دین اور کافر
یونانی حکیم پر حسن ظن رکھتے ہوئے اہل بیت عصمت و
طہارت کے نصوص صریحہ و مجہولہ کی بیجا تاویل کرنے کی
کس طرح تجرات و جسارت کرتے ہیں؟ عجیب ہے۔
ع جنہیں ہوڑا پتا وہ ڈوب جاتے ہیں سفینوں میں
صوفیاء کی مذمت:

اور کچھ اہل زمانہ نے بدعتوں کو اپنا دین بنا رکھا
ہے جن سے وہ (خیال خویش) خدا کی عبادت

دارباسب علم و اطلاع پر غفلت و مستور نہیں ہے کہ فرقہ صوفیہ دوم بنی امیہ کی پیداوار ہے اور اس کا پس منظر
یہ ہے کہ سلاطین بنی امیہ نے خاندان نبوت سے مادی اقتدار چھیننے کے بعد جب دیکھا کہ پھر بھی ان کے
روحانی کمالات کی وجہ سے لوگوں کے دل ان کی طرف کھینچتے ہیں اور وہ ہر خاص و عام کی توجہ کا مرکز بنے
ہوئے ہیں تو اب ان سے ان کے روحانی کمالات کو سنبھال کر ان کے بس کا رنگ نہ تھا البتہ لوگوں کی توجہ

بالتصوّف فاتخذوا الرهبانية عادة مع ان النبی قد نہیں عنہا و امر بالتزویج و معاشرۃ الخلق و الحضور فی الجماعات والاجتماع مع المؤمنین فی مجالسہم و ہدایۃ بعضہم بعضاً و تعلّم احکام اللہ و تعلیمہا و عبادۃ المرضی و تشیع الجنائز و زیارۃ المؤمنین والنہی	کرتے ہیں اور انہوں نے اس کا نام تصوف رکھا ہے۔ ان لوگوں نے رهبانیت (دنیا اور اہل دنیا سے قطع تعلق) کو اپنی عادت و عبادت قرار دے دیا ہے، حالانکہ پیغمبر اسلام نے اس کی ممانعت فرمائی ہے اور شادی بیاہ کرنے لوگوں سے تعلقات و مراسم بڑھانے جمعہ و جماعت میں حاضر ہونے اہل ایمان کی مجالس و محافل میں شرکت کرنے ایک دوسرے کو ہدایت کرنے احکام خداوندی پڑھنے اور پڑھانے، بیادوں کی عزائم پڑھنے کرنے، جنازوں کی مشایعت
--	--

اور سے ہٹانے کے لیے انہوں نے ایک شاعرانہ چال چلی کہ ان کے مقابلہ میں "صوفیا" کے نام سے ایک
جماعت کی تشکیل کی جس کا طرز امتیاز تصوف کا سادہ لباس پہننا اور پھلہر ترک لٹا بیڑ کرنا تھا، پھر لوگوں کی
توجہ ان کی طرف مرکوز کرنے کے لیے حکومت کی سرپرستی میں ان کے مصنوعی مشوف و کرامات کا خوب
پروپیگنڈا کیا گیا حتیٰ کہ علامۃ الناس ان کے دام ترویج میں گرفتار ہو گئے۔ اس فرقہ کے عقاید باطلہ میں ایک
مشہور عقیدہ "فاسدہ" "وحدت الوجود" ہے کہ خالق و مخلوق کا وجود ایک ہے اگرچہ موجود الگ الگ ہیں اور
بعض اس سے بھی ایک قدم آگے نکل گئے۔ انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ کائنات میں صرف ایک ہی
چیز موجود ہے اور وہ ہے خدا، ہر چیز کو خدا سمجھتے ہیں اس لیے اس گروہ کو "ہمراہ" بھی کہا جاتا ہے۔
(اسی طرف سرکارِ علامہ نے رسالہ میں ارشاد فرمایا ہے۔)

(۱) اس فرقہ کا سب سے بڑا ترجمان شیخ ابن عربیؒ "نجات ملتہ" کے مقدمہ میں لکھتا ہے:

"شہعان الذی خلق الاشیاء و هو عنہا"

(۲) اس سلسلہ کا ایک بڑا سرگرم رکن پیر زمر ہے جو کہتا ہے۔

ہر لمحہ ہلکے	نہج عیار	برآمد ہوا دل	یہ	و	نہاں	شد
ہر دم بے لباس دیگر آں	یار	برآمد ہوا کہہ	یہ	و	جواں	شد
کہہ نوح شد و کرد جہاں را	بدعا	فرق ہوا خود			رفت	کبھی

فی حوائجہم و الامر بالمعروف والنہی عن المنکر و اقامة حدود اللہ و الزہانۃ الیٰی ابتدعوہا یمثلزم ترک جمیع تلک الفرائض و السنن۔

کرتے، اہل ایمان کی ملاقات و زیارت کرنے، ان کی حاجت برآری میں کدو کاوش کرنے نیکی کا حکم دینے اور بُرائی سے روکنے اور حدود خداوندی جاری کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن ان کی خود ساختہ رہبانیت کا لازمی نتیجہ ان تمام فرائض و مستحبات کا ترک کرنا ہے۔

اس گروہ نے رہبانیت میں کچھ خود ساختہ عبادات (اور اوراد و وظائف) بھی اختراع کر رکھے ہیں مجملہ ان کے ایک "ذکر خفی" ہے یہ ان کا ایک خاص فعل ہے جو مخصوص ہیئت و کیفیت کے ساتھ کیا جاتا ہے حالانکہ اس کے متعلق نہ کوئی نص وارد ہے

ثم انہم فی تلک الزہانۃ احدلوا عبادات منخترعة فمنہا الذکر الخفی الذی ہو عمل خاص علی ہیئت خاصہ لم یورد بہ نص ولا

(۳) نیز اسی گروہ کا ایک مشہور سلاخ شہسری "کشن راز" میں ہر گل انشائی کرتا ہے مسلمان گر بدلتے کہ بت چست لکھا دانتے کہ دیں در نہت پرست (۴) اسی جماعت کے ایک شاعر نے کہا ہے۔

تو منی من توام دوئی بگزار ہن ایں ہم نرو ماہر مجب دوست ایک اور جگہ کہتا ہے۔

وجود این و آن نفس خیال است ☆ حقیقت جو وجود کبریا نیست اگر کوئی ہم حق است حق است ☆ اگر خلقت ہم کوئی قضا نیست اسی فاسد نظریے نے منہور سے یہ کہلوا یا الیس فی جنۃ موسی اللہ نیز اس گروہ کا دوسرا مہم قہیدہ یہ ہے کہ العبادة فطرۃ المعرفة کہ عبادت معرفت کا نل ہے۔ لہذا جب ایک عارف باللہ و اصل باللہ ہو جائے اور کہ سکے کہ۔

من تو شوم تو من شدی

تو پھر اُس سے تمام عبادات شرعیہ از جسم سلوۃ و صوم و غیرہ ساقط ہو جاتی ہیں، اسی بناء پر صادق آل محمدؐ فرماتے ہیں: "الضو فیہ کلہم من اعدائنا و طرفہم مباہنۃ لطریقنا" "تمام صوفی ہمارے دشمن ہیں اور ان کا طریقہ ہمارے طریقے کے خلاف ہے۔" (حدیقۃ الشیعہ) فاحفظ هذا فانہ بالحفظ جلیب و لا ینتک مثل عیسیٰ۔ (مذہبی عند)

اور نہ ہی قرآن و سنت میں اس کا کہیں کوئی نام و نشان پایا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسی ہی چیز کو بلا شک و شبہ ”بدعت“ کہا جاتا ہے جو کہ حرام ہے۔ جناب رسول خدا فرماتے ہیں: ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا راستہ سیدھا جہنم کی طرف جاتا ہے۔ (کنز العمال وغیرہ)۔

دوسرا ”ذکر جلی“ ہے جس میں یہ لوگ اشعار گاتے اور گدھے کی طرح پیچتے ہیں اور کفارِ مکہ کی طرح شیشیاں اور تالیاں بجا کر خدا کی عبادت کرتے ہیں اور (طرف تماشا یہ ہے کہ) ان کا گمان ہے کہ ان در خود ساختہ ذکروں کے سوا اللہ کی کوئی عبادت ہی نہیں ہے۔ ان اذکار کے علاوہ وہ تمام نوافل و سنن کو نظر انداز کرتے ہیں ہاں البتہ جس طرح کواٹھو گئے مارتا ہے اس طرح برائے نام صرف نماز فریضہ ادا کر لیتے ہیں۔

اور (حقیقت تو یہ ہے کہ) اگر ان کو علماء کا خوف دامگیر نہ ہو (کہ مبادا کفر کا فتویٰ لگادیں) تو یہ نماز فریضہ بھی ترک کر دیں، پھر یہ لوگ (خدا ان پر لعنت کرے) صرف انھی (فروغی) بدعتوں پر ہی اکتفا نہیں کرتے بلکہ اصول و دین میں تحریف و تغیر بھی کرتے ہیں اور وحدۃ الوجود کا باطل عقیدہ رکھتے ہیں اس (وحدۃ الموجود) کے جو معنی اس زمانہ میں مشہور ہیں اور اس گروہ کے بزرگوں سے سننے میں

عبر و لم یوجد فی کتاب ولا اثر و مثل هذا بدعة محرمة بلا شک ولا ریب قال رسول اللہ کل بدعة ضلالة و کل ضلالة سبیلھا الی النار

و منها الذکر الجلی الذی تھنون فیہ بالاشعار و یشھفون شہیق الحمار و یعدون اللہ بالمکاء و التصدیۃ و یزعمون انہ لیس للہ عبادۃ سوا ہذین الذکرین المبتدعین و یرکون جمیع السنن و النوافل و یقنعون من الصلوۃ الفریضۃ بنقر کتقر الغراب۔

ولولا خوف العلماء لکانوا یرکونها رأساً ثم انہم لعنہم اللہ لا یقنعون بعلک البدع بل یحترقون اصول الدین و یقولون بوحدة الوجود و المعنی المشہور فی هذا الزمان و المسموع من مشائخہم

آئے ہیں (یعنی وحدت الوجود) وہ سراسر کفر و شرک ہے نیز یہ فرق عقیدۂ جبر اور تمام عبادات کے ساقط ہونے اور اس قسم کے دوسرے بعض باطل عقائد و نظریات کا قائل ہے۔

اسے برادران اسلامی! (ڈروان سے) اور ان شیطانوں کے دوسروں اور شیہوں سے اپنے دین و ایمان کو بچاؤ اور خیال رکھو، مبادا کہیں ان کے ظاہری اور معنوی اخلاق و اطوار سے جو چالوں کے دلوں پر اثر انداز ہوتے ہیں، کہیں دھوکا نہ کھا جانا، (اور کہیں سراب کو آب نہ سمجھ لینا) لو اب وہ وقت آ گیا ہے کہ میں مذہب شیعہ کے وہ تمام اصول و عقائد اعمالا پر قائم کروں جو سرکار محمد و آل محمد علیہم السلام کے اخبار متواترہ سے مجھ پر ظاہر ہوئے ہیں تاکہ تم ان لوگوں کے دام فریب میں پھنس کر گمراہ نہ ہو سکو نیز تم پر خدا کی طرف سے اتمام حجت کرتا ہوں اور تمہارے عقیدوں اور پیشواؤں کا جو پیغام مجھ تک پہنچا ہے اسے (بلاکم و کاست) تم تک پہنچاتا ہوں تاکہ جو شخص ہلاک (گمراہ) ہو تو بینہ و نہ ہان کے ساتھ ہو اور جو زندہ رہے (ہدایت حاصل کرے) تو دو بھی دلیل و نہ حان کے ساتھ، میں اس رسالہ میں جو کچھ پیش کرنا چاہتا ہوں اسے (ذیل میں) دو بابوں کے اندر پیش کرتا ہوں۔ (و علیہ التحکمان)

کفر بالله العظيم و بقولون بالجبر و سقوط العبادات و غيرها من الاصول الفاسدة المخرفة

فاحذروا يا اخواني و احفظوا ايمانكم و ادیانکم من و ماوس هؤلاء الشیطنین و تسویلاتهم و ایاکم ان تخذعوا من اطوارهم المتصنعة التي تعلقت قلوب الجاهلین لها انا احذر مجملات مما بین و ظهر لی من الاخبار المتواترة من اصول المذهب لئلا تضلوا بخدعهم و غرورهم و اتمم حجة ربکم علیکم و اودی ما وصل لی من موایکم الیکم لیهلک من هلک عن بینة و یحیی من حی عن بینة و اتلو علیکم ما اردت ابواہ فی بابین۔

الباب الاول

پہلا باب

فیما يتعلق باصول العقائد

اصول عقائد کے بیان میں

معرفت توحید کا بیان:

تھیں معلوم ہونا چاہیے کہ تمہارے پروردگار نے اپنے وجود کی جو دار اپنی صفات جلال و جمال کی معرفت کا طریقہ کار اپنی کتاب (قرآن) میں تحریر کیا ہے یعنی (اس مقصد کے حصول کی خاطر) زمین و آسمان اور خود تمہارے نفوس (الفرض النفس و آفاق) میں اس کی جو جو عجیب و غریب صنعتیں اور حکمتیں موجود ہیں ان میں غور و فکر کرنے کا حکم دیا ہے، جب تم ان میں عقل و تدبیر کے ساتھ غور و فکر کرو گے تو تمہیں یقین کامل ہو جائے گا کہ اس کا رگہ ہستی کا بنانے والا ہے۔

تمہارا ایک پروردگار موجود ہے جو حکیم بھی ہے اور علیم بھی، قادر بھی ہے اور قادر بھی، اس کے لیے ظلم کرنا

اعلموا ان ربکم سبحانه قد علمکم فی کتابہ طریق العلم بوجودہ و صفاتہ فامرکم بالاعتدال فیما اودع فی آفاق السموات و الارض و فی الفسک من غرائب المصنع و بدائع الحکمة لئلا تأملتم و تفکروا بصریح عقلکم ایقنتم ان لکم رباً حکماً قاضاً قاهراً لا یجوز علیہ الظلم و

۱۔ معرفت الہی بدیہی ہے یا نظری؟ یا کچھ بدیہی ہے اور کچھ نظری؟ اقرب یہی آخری قول ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے رحمن کی استعداد جمالی معرفت تو بالکل بدیہی اور فطری ہے کہ اس عالم کا کوئی ماسخ عظیم اور کوئی خالق حکیم ہے جس نے اس کائنات کو محبت و جود سے نوازا ہے ہاں البتہ اسکی پوری معرفت کہ وہ واحد لا شریک ہے۔ وہ جسم اور زمان و مکان سے منزہ ہے اور دنیا و آخرت میں نظر نہیں آتا وغیرہ وغیرہ یہ نظری ہے اور دلیل و برہان کا محتاج اور خدا کی سعی اور اسکی صفات کے اثبات کا طریقہ وہی صحیح ہے جس کا تذکرہ علامہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی کہے کہ اسکی موزن مخلوق کو دیکھ کر اسکی خالق اور مصنوع کو دیکھ کر اسکی

اور فعل صحیح کا ارتکاب کرتا رو نہیں ہے، پھر تمہارے پروردگار نے (ازراہ لطف و کرم) تمہاری طرف ایک ایسا نبی بھیجا جس کی روشن نشانیوں اور حکم کھلا معجزوں سے تائید و نصرت کی گئی ہے اور یہ بات عقل کی واضح شہادت سے ثابت ہے کہ خدائے حکیم کے لیے ہرگز جائز نہیں ہے۔ کہ وہ کسی غلط مدعی نبوت کے ہاتھ پر اس قسم کے معجزات ظاہر فرمائے۔ (لہذا ماننا پڑے گا کہ آپ برحق نبی ہیں) پس جب تمہیں انبی کی صداقت کا یقین ہو گیا اور ان کو خدا کا نبی تسلیم

القیح لم ان ربکم بہت الیکم
نبینا مویداً بالآیت الظاہرة
والمعجزات الباہرة و بشہد
بدیہہ العقل بانہ لا یجوز علی
اللہ

ان یجری علی ہد کاذب الہاد
ہذہ المعجزات فاذا یقنت بصدق

صانع پر استدلال کیا جائے اور کائنات میں پائی جانے والی عجیب و غریب حکمتوں سے اس کے عظیم و حکیم ہونے پر استدلال کیا جائے۔ قرآن کریم انبیاء و مرسلین اور ائمہ طاہرین نے یہی طریقہ استعمال کیا ہے۔ (منہجی عن)

مجموعہ ان مسائل کے جن کو موجودہ دور میں بعض نام نہاد اہل علم نے اختلاف کی آماجگاہ بنا دیا ہے (اگر چہ وہ چودہ سو سال سے اتفاق چلے آ رہے ہیں) ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ معجزہ کا حقیقی فاعل خدا ہے جسے وہ سب ضرورت کسی نبی یا امام کے ہاتھوں پر ظاہر کرتا ہے؟ یا اس کے حقیقی فاعل نبی و امام ہیں؟ اور یہ معجزہ ان کے افعال اختیار یہ میں سے ہے؟ جو بات قرآن کریم، ارشاد ائمہ معصومین، تحقیقات علماء و محققین و متاخرین اور عقلی دلائل و براہین کی روشنی میں ثابت ہے وہ یہ ہے کہ معجزہ کا حقیقی فاعل خداوند عالم ہے۔ ہاں نبی و امام کی طرف اس کی نسبت مجازاً دی جاتی ہے کیونکہ اس کا ظہور ان کے ہاتھوں پر ہوتا ہے۔ یہاں اس موضوع پر دلائل و براہین پیش کرنے کی گنجائش نہیں ہے، اس سلسلہ میں ہماری کتاب "اصول الشریعت" مفائد الشیعہ" کا پانچواں باب ملاحظہ کیا جائے جس کے بعد ہر قسم کے تلب و قال کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ یہاں صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ سرکارِ علامہ مجلسی علیہ الرحمۃ کے نزدیک یہی بات درست ہے کہ معجزہ کا فاعل حقیقی خدا ہے جسے وہ یقیناً ضرورت اپنے نمایندہ (نبی و امام) کے مقدس ہاتھوں پر ظاہر فرماتا ہے، اس سے زیادہ صراحت کے ساتھ علامہ موصوف نے "بحار الانوار" میں وضاحت فرمائی ہے فرماتے ہیں۔

"من اعتقد ان المعجزات و الکرامات من فعل النبی و الامام علیہ السلام فی کفرہ و کفرہ و لا شک" "یعنی جو شخص یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ معجزہ نبی و امام کا فعل ہے اس کے کفر میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔" (علی ما نقلہ عنہ فی "مسبل النجاة فی اصول الاعطافات" طبع ایران ص ۴۱ ان فی هذا ابلاغاً لقوم یعقلون۔) (منہجی عن)

النَّبِيِّ وَاعْتَقَدَتْ بِهِ يَفْزَعُكَ إِنَّ
تَتَّبِعُهُ وَتَعْتَقِدَانَهُ صَادِقٌ فِي كُلِّ
مَا يَنْخَبِرُكَ بِهِ فِي أَصُولِ
الَّذِينَ وَفُرُوعِهِ فَمُعَاتَبٌ فِي
الَّذِينَ بِالْآيَاتِ وَالْأَخْبَارِ
الْمُعَاتَرَةِ هُوَ أَنَّهُ وَاحِدٌ لَا
شَرِيكَ لَهُ فِي مُلْكِهِ وَ
لَا يَجُوزُ عِبَادَةٌ غَيْرُهُ وَ لَمْ
يَسْتَعِنْ فِي خَلْقِ الْعَالَمِ بِوَاحِدٍ
غَيْرِهِ وَ أَنَّهُ أَحَدٌ الذَّاتِ لَيْسَ
لَهُ أَجْزَاءٌ خَارِجِيَّةٌ وَلَا وَهْمِيَّةٌ وَ
لَا عَقْلِيَّةٌ وَ أَنَّهُ أَحَدٌ الْمَعْنَى لَيْسَ
لَهُ صِفَاتٌ زَائِدَةٌ بَلْ صِفَاتُهُ عَيْنُ
ذَاتِهِ وَ أَنَّهُ أَزَلِي لَا انْتِهَاءَ لَوْ جُودِهِ
فِي جَانِبِ الْأَوَّلِ أَهْدَى بِمَجْتَمِعِ الْفَنَاءِ
عَلَيْهِ أَزَلًا وَ أَهْدَا وَ أَنَّهُ لَيْسَ بِجَسَمٍ
وَلَا جِسْمَانِي وَلَا زَمَانِي وَلَا مَكَانِي
وَ أَنَّهُ حَتَّى بَلَا حَيَوَةُ زَائِدَةٌ وَ بَلَا
كَيْفِيَّةٌ وَ مَرِيدٌ بَلَا خَطُورٌ بَالٍ وَلَا

بھی کر لیا تو اب تم پر لازم ہے کہ ان کی اتباع و پیروی
بھی کرو اور یہ عقیدہ رکھو کہ انھوں نے دین کے
اصول و فروع کے سلسلہ میں جو کچھ بیان فرمایا ہے
وہ اس میں صادق ہیں اور مجملہ ان امور کے جو
آیات (قرآنیہ) اور اخبار متواترہ سے ثابت ہیں
ایک یہ ہے کہ خدا تعالیٰ (ذات و صفات اور افعال و
عبادات میں) واحد و یکتا ہے اس کے ملک و ملکوت
میں اس کا کوئی شریک و سہیم نہیں ہے (وہی معبود
برحق ہے) اس کے سوا اور کسی چیز کی عبادت جائز
نہیں ہے، اُس نے اس عالم کو پیدا کرنے میں اور
کسی ذات سے کبھی امداد و اعانت طلب نہیں کی۔ وہ
ذات میں ایسا واحد و یگانہ ہے کہ نہ اس کے اجزائے
خارجی ہیں (از قسم ہاتھ پاؤں وغیرہ) نہ وہی ہیں
اور نہ عقلی (از قسم جنس و فصل وغیرہ) اور وہ معنی اور
صفات میں بھی واحد ہے یعنی وہ زائد برذات
صفات نہیں رکھتا بلکہ اس کے صفات عین ذات
ہیں۔ (اس امر کی وضاحت بعد از یہ کی جائے
گی۔) وہ ازلی و ابدی ہے، یعنی وہ ایسا اول ہے کہ
اس کی کوئی ابتدا نہیں اور ایسا آخر ہے کہ جس کے
لیے فنا نہیں ہے، وہ نہ جسم ہے اور نہ جسمانی نہ زمانی
ہے اور نہ مکانی (یعنی وہ جسم و زمان اور مکان کا محتاج
نہیں ہے) وہ زعمہ ہے مگر اس کی حیوۃ زائد برذات
نہیں، وہ صاحب ارادہ ہے مگر دل کی سوچ بچار سے

روية و انه يفعل بالاختيار و هو غير مجبور في الفعل و انه على كل شئ قدير و انه لو اراد خلق الالف امثال هذا العالم لخلقها بلا مادة ولا مدة لا على ما يزعمه الحكيم انه لا يكون خلق الاجسام الا بمادة قديمة و استعداد و الله عالم بجميع الاشياء بعزلياتها و كتابتها و ان علمه بما كان و بما يكون على نهج واحد لا يتغير علمه بالشئ بعد ايجادہ

و انه لا يهرب عن علمه مقال ذرة في الارض و لا في السماء لا على ما يزعمه الحكيم انه لا يعلم الجزئيات والقول به كفرو لا يلزم بل لا يجوز التفكير في كيفية علمه انه حضوري او حصولي و لا في سائر صفاته اكثر مما قرؤوا و بينوا لئلا يرفع الى التفكير في ذاته تعالى و قد لهننا عن التفكير

نہیں، وہ قائل مختار ہے یعنی اپنے افعال میں مجبور و مقبور نہیں، وہ ایسا قادر مطلق ہے کہ اگر اس عالم جیسے ہزار ہا عالم بلا مادہ و مدت پیدا کرنا چاہے تو (چشمِ زون میں) پیدا کر سکتا ہے، ایسا نہیں جیسا کہ حکماء خیال کرتے ہیں کہ اجسام کی خلقت قدیم مادہ اور اس کی استعداد کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ نیز وہ خدائے عظیم کھیات و جزئیات الغرض تمام اشیاء کا عالم ہے اور اس کا مکان (گذشتہ) اور مایکون (آئندہ) کے متعلق علم ایک جیسا ہے۔ (خلقت اشیاء سے پہلے اسے جو علم ہوتا ہے) ان کے وجود میں آ جانے کے بعد اس کے علم میں کسی قسم کا کوئی تغیر و تبدل پیدا نہیں ہوتا اور زمین و آسمان میں (فرضیکہ پوری کائنات میں) ایک ذرہ بھی اس کے علم سے پوشیدہ نہیں ہے، ایسا نہیں جیسا کہ حکماء کا خیال ہے کہ اس کو جزئیات کا علم نہیں ہے، یہ اعتقاد رکھنا کفر ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ (ماء بر اصطلاح منطقی؟) اس کا علم حضوری ہے یا حصولی؟ اس کی کیفیت میں غور و فکر کرنا ضروری نہیں ہے بلکہ جائز ہی نہیں ہے اسی طرح اس کی دوسری صفات کی کیفیات میں اس مقدار سے جو سرکار محمد و آل محمد علیہم السلام نے بیان کر دی ہے زیادہ غور و خوض کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ صفات میں غور و فکر کرنے کی بازگشت خدا کی ذات میں فکر کرنے کی طرف ہوتی ہے جس میں فکر کرنے

فی اخبار کثیرة

کی کثیر اخبار میں ہمیں مراعات کی گئی ہے۔
تکلیف شرعی کا بیان:

و انه تعالى لا يفعل شيئا الا

خالق حكيم جو کام کرتا ہے وہ کسی نہ کسی حکمت و

۱۔ چنانچہ اصول کافی وغیرہ میں اس مضمون کی بکثرت حکیمانہ روایات مروی ہیں کہ تكلّموا فی خلقی اللّٰه ولا تكلّموا فی اللّٰه فان الكلام فی اللّٰه لا یزحاد صاحبه الا تعویراً خدا کی مخلوق میں کلام کرو مگر خدا کی ذات و ماہیت کے متعلق کلام نہ کرو کیونکہ اس سلسلہ میں کلام کرنے سے تحیر و تردد میں اضافہ کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ صادق آل محمد علیہ السلام فرماتے ہیں: اذا انتهی الكلام فی اللّٰه فامسکوا جب سلسلہ کلام خدا تک پہنچ جائے تو خاموش ہو جاؤ کیونکہ خالق کی مخفیہ حقیقت تک رسائی حاصل کرنا کسی بھی مخلوق کے لیے ممکن نہیں ہے۔

تو اس در بلاغت پہ کہاں رسید نہ در محراب چوں شہاں رسید
یہ وہ مشکل مقام ہے جہاں انبیاء و مرسلین، طائفہ مقررین اور ائمہ طاہرین یہ کہہ کر اپنے بھڑکا اقرار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں: سبحانک ما عرفناک حق معرفتک سبحان من لا یعلم ما حولہ الا هو نعم ما قیل۔

اے برتر از خیال و قیاس و گمان و دہم ملا و زہر چہ گفتہ اندو شنیدم و خواندہ ایم
دختر تمام گشت و بہ پایاں رسید مر جتا مانچکان در ازل وصف تو مانده ایم
یہاں وجہ ہے کہ شرعاً مقدسہ اسلام میں ہمیں اس کی اصلیت و ماہیت معلوم کرنے کی تکلیف ہی نہیں دی گئی بلکہ خالق کائنات کے متعلق صرف اس قدر ایمانی عقیدہ رکھنا کافی ہے کہ وہ واجب الوجود ہے کائنات کا خالق و مالک ہے وہ ہر صفت کمال سے متصف اور ہر صفت نقص سے منزہ ہے اور ذات و صفات اور افعال و عبادت میں واحد و یگانہ ہے ایسے کماثلہ شئیء۔ الغرض اس سلسلہ میں سورہ توحید کا سمجھ کر پڑھ لینا اور اس پر ایمان رکھنا کافی ہے، اس سے زیادہ موشگافیاں کرنے کی ضرورت نہیں ہے چنانچہ امام رضا علیہ السلام سے مروی ہے: من قرأ قل ھو اللّٰھ احد و امن بها فقد عرف التوحید۔ جو شخص سمجھ کر سورہ قل پڑھ لے اور اس (کے مطلب) پر ایمان لائے اس نے توحید کی معرفت حاصل کر لی (میون اخبار الزّہا) خلاصہ یہ کہ یہ اقرار کرنا کہ لا الہ غیرہ ولا شریک ولا نظیر و انہ قدیم مثبت موجود غیر فقیہ و انہ لیس کما کہہ شئی یہ ہے معرفت پروردگار کا کترین درجہ جو ایک عام انسان کے اسلام کے لیے کافی ہے ("بحار الانوار" جلد ۲ توحید صدوق) (منہ مثنیٰ عن)

مصلحت کے ماتحت کرتا ہے وہ کسی مخلوق پر بھی ظلم و زیادتی نہیں کرتا اور نہ ہی کسی کو طاعت برداشت سے زیادہ تکلیف دیتا ہے، اس نے اپنے بندوں کو تکالیف شرعیہ کا جو مظہر بتایا ہے تو اس سے ان کو فائدہ پہنچانا مقصود ہے۔

انسان کے فاعل مختار ہونے کا بیان:

خدا نے بندوں کو کام کرنے اور نہ کرنے میں فاعل مختار بتایا ہے دین میں نہ تو محض جبر ہے اور نہ محض تفویض اور واگذاری ہے بلکہ اصل حقیقت ان دونوں کے بین بینا ہے، یہی یہ کہنا کہ بندے اپنے افعال میں محض مجبور ہیں (سب کچھ خدا کرتا کرتا ہے) اس سے خدا کا ظالم ہونا لازم آتا ہے (کہ خدا خود بندے سے نہ بے کام کر داتا ہے اور پھر اسے سزا دیتا ہے) اور یہ خدا کے لیے محال ہے اسی طرح یہ کہنا کہ خدا کو بندوں کے افعال میں ہرگز کوئی دخل نہیں، یہ بھی کفر ہے۔

توفیق و خدا لان کا بیان:

بلکہ حق یہ ہے کہ خدا کو کار خیر کی توفیق دینے یا اس کے سلب کر لینے والا دخل ضرور حاصل ہے شرعی اصطلاح میں (اس توفیق دینے کو "توفیق" اور سلب

لحکمة و مصلحة و انه لا یظلم احدا و لا یكلف احدا مالا یطيقه و انه کلف العباد لمصالحهم و منافعهم و لهم الاختیار فی الفعل والترك

و انه لا جبر و لا تفویض۔

بل امر بین الامرین فالقول بان العباد محبورون فی المعالیم یستلزم الظلم و هو علی اللہ تعالیٰ محال والقول بان لا مدخل للہ تعالیٰ مطلقاً فی اعمال العباد کفر

بل للہ تعالیٰ مدخل

بالہدایات و التوفیقات و ترکہما و هو المہتر عنہ فی

شرعی احکام میں مکلفین کیلئے کیا کیا فوائد و عوائد پوشیدہ ہیں اور فواید و منافع میں کیا کیا معجزات و نقصانات مضمر ہیں، ان کا ایک شہہ ہماری طاقت شدہ مفصل و مدلل فقہی کتاب "توانیم الشریعہ فی فقہ الجعفریہ" کے اندر بیان کر دیا گیا ہے اسکی طرف رجوع کیا جائے۔ (مدنی حنفی)

توفیق کو "اضلال" کہا جاتا ہے (یہدی من یشاء و یضل من یشاء) لیکن خدا کے اس حکایت و توفیق دینے یا اس کے سلب کرنے سے انسان مجبور نہیں ہو جاتا جیسے ایک آقا اپنے غلام کو کوئی کام کرنے کا حکم دے اور اس کی بجا آوری پر انعام دینے کا وعدہ اور نہ کرنے پر سزا کی دھمکی دے اور وہ کام جس طرح انجام دیتا ہے اسے سمجھا بھی دے اور اسی مقدار پر اکتفا کرے اور غلام وہ کام انجام نہ دے تو معتاد روزگار اس کی سزا دی کو قبیح اور غلط نہیں سمجھتے۔

لیکن اگر وہ آقا اس کام کی انجام دہی کو مختلف تاکیدوں، حمیدوں، لطف فرمائوں اور کرم فرمائوں سے سزا دے اور مزید برآں اپنا ایک نمائندہ بھی اس پر مقرر کر دے جو اسے مجبور تو نہ کرے (مگر یاد دہانی برابر کرتا رہے) ان حالات میں اگر وہ شخص اس کام کو انجام دے تو عقلمند لوگ جانتے ہیں کہ ایسا کرنے سے وہ شخص اس کام کے کرنے پر مجبور نہیں ہو جاتا (ہاں البتہ اسے یہ کام انجام دینے میں سہولت ضرور ہو جاتی ہے اور ایسا نہ کرنے کی صورت میں اس کام کی انجام دہی میں وہ سہولت نہیں ہوتی) اتنی مقدار پر اخبار و آثار ضرور دلالت کرتے ہیں۔ (اور یہی صحیح مفہوم ہے علی الامر بین الامرین کا۔ واللہ اعلم)

عرف الشرع بالاضلال و لكن
بتلك الهدایات لا یصر العبد
مجبوراً بالفعل و لا یركعهما فی
الترك كما اذا كلف التمد عبده
بتكليف و اوعده علی تركه عقابه و
فهمه ذالك فاذا اکتفی بهذا ولم
یفعل العبد لا یعد العقلاء عقابه
فیها

و لو اكد التمد هذا التكليف
بتاكيدات و تهديدات و
ملاطفات و وكل علیه مؤثلاً و
محضلاً لا یجبره علیه ففعل
یعلم العقلاء انه لم یصر
مجبوراً بذالك علی الفعل
و هذا القدر من الوسطة
مما دلت علیه الاخبار

و ليس لك التفكر في شبه

القضا و القدر و الخوض فيها فان

الائمة قد نهونا عن التفكر فيهما

فان فيهما شبهة قوية يعجز عنها

عقول اكثر الناس عن حلها و قد

ضل فيها كثير من العلماء فانباك

والتفكر و التصق فيها فانه لا

يفيدك الاضلال ولا يزيدك الا

جهلا

ثم يجب ان تؤمن بحقيقة جميع

الانبياء والمرسلين مجملأ و

عصمتهم و طهارتهم و انكار

قضا و قدر کا اجمالی بیان:

تمہارے لیے قضا و قدر کے شبہات میں غور و
خوض کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ (علمائے اسلام
یعنی) امیر طاہرین علیہم السلام نے ان میں غور و خوض
کرنے کی ہمیں ممانعت فرمائی ہے اس لیے کہ ان
میں ایسے ایسے قوی شبے موجود ہیں جن کے حل
کرنے سے اکثر لوگوں کی عقلیں عاجز ہیں بلکہ بہت
سے علماء ان کی وجہ سے گمراہ ہو گئے ہیں لہذا ہرگز ان
کی گہرائی میں جانے کی کوشش نہ کریں کیونکہ ان میں
غور و فکر کرنے سے سوائے ضلالت و جہالت میں
اضافہ و ازدیاد کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا کیونکہ

مع کس کفود و کشاید تکلف ایہ معمار

انبیاء پر ایمان رکھنے کا بیان:

پھر یہ بھی واجب ہے کہ تمام انبیاء و مرسلین کی

نبوت و رسالت اور ان کی عصمت و طہارت پر ایمان

لے اور باب عقل و علم پر قائل نہیں ہے کہ قضا و قدر کا مسئلہ ان مشکل عقائد و مسائل میں سے ہے کہ جن
کی اصل حقیقت تک رسائی راخون فی العلم کے سوا باقی لوگوں کے لئے ممکن نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ جن
لوگوں نے اپنے عقول ناقصہ پر اعتماد کر کے اس گرد کو کھولنا چاہا وہ افراط و تفریط کا شکار ہو کر گمراہ ہو گئے
یہی وجہ ہے کہ علماء ربانین نے اس نازک مسئلہ میں زیادہ غور و خوض کرنے کی ممانعت کی ہے چنانچہ
جب حضرت امیر علیہ السلام سے قضا و قدر کے بارے میں سوال کیا گیا تو فرمایا: عزمی فلا تلجہ۔ یہ گہرا
سمندر ہے انیس داخل نہ ہو (کتاب توحید) ہاں جو حضرات اس نازک موضوع کی کچھ تفصیلات معلوم
کرنا چاہتے ہیں وہ ہماری کتاب احسن الفتاویٰ فی شرح احکام کی طرف رجوع کریں (منہ عفی عنہ)

رکھا جائے اور ان کی نبوت کا انکار کرنا، ان کو گالی دینا اور ان کا تسخر آرائیا کوئی ایسی بات کرنا جس سے ان کی قدر و منزلت میں فرق پڑتا ہو یا ان کی عزت و عظمت کو ہٹا لگتا ہو کفر ہے۔ ان میں سے جو ہستیاں مشہور ہیں جیسے جناب آدم، نوح، موسیٰ، عیسیٰ، داؤد، سلیمان اور وہ سب جن کا خدا نے قرآن مجید میں صراحتاً ذکر کیا ہے (جیسے حضرت ابراہیم، اسماعیل، اسماعیل اور یس، الیاس وغیرہم) ان پر اور ان کی کتابوں پر خصوصاً ایمان رکھنا واجب ہے اور جو شخص ان میں سے کسی ایک کا انکار کرے وہ ایسا ہے کہ گویا اس نے سب کا انکار کر دیا ہے۔

قرآن پر ایمان رکھنے کا بیان:

اور واجب ہے کہ قرآن مجید کی حقانیت اور جو کچھ اس میں ہے اس پر اجماعاً اعتقاد رکھا جائے اور یہ کہ وہ خدا کا نازل کردہ ہے اور غیر اسلام کا مجروح (خالدہ) ہے اس کا انکار کرنا یا اس کو خفیف سمجھنا کفر ہے اسی طرح وہ کام جو حق پر اس کی تنگی کا باعث ہو جیسے بلا ضرورت اسے جھٹانا یا اسے گندگی میں پھینکنا (یہ بھی کفر ہے) لیکن وہ کام جو بہر حال تنگی کو مستلزم نہیں جیسے اس کی طرف پاؤں دراز کرنا (تو یہ ارادہ پر منحصر ہے) اگر اس سے قصد قرآن کی اہانت ہو تو کفر ہے ورنہ نہیں اسی طرح کعب کی تعظیم واجب ہے اور اس کو خفیف سمجھنا کفر ہے جیسے بحالت اختیار ی اس میں پوشاب و پاخانہ کرنا (العیاذ باللہ) یا کوئی

لبوتہم او سبہم او الا ستہزاء بہم
او قول ما یوجب الازراء بشانہم
کفروا ما المشہورون منہم کآدم و
نوح و موسیٰ و عیسیٰ و داؤد و
سلیمان و سائر من ذکر اللہ تعالیٰ
فی القرآن لیجب ان تؤمن بہم علی
الخصوص و بکتہم و من انکر
واحداً منہم فقد انکر الجمع و
کفر بما انزل اللہ

و یجب ان تؤمن بحقیقۃ القرآن
و ما فیہ مجملأ و کونہ منزلاً من
عند اللہ تعالیٰ و کونہ معجزاً و
الکآرہ و الاستخفاف بہ کحرقہ بلا
ضرورۃ و الفائبہ فی القافورات کفر
واما مالا یستلزم ذالک کمذ
الرجل نحوہ فان قصد الاستخفاف
بہ کفرو الا فلا و کذا یجب تعظیم
الکعبۃ و الاستخفاف بہا کفر
کالحدث فیہا اختیاراً او قول ما
یوجب الا ہانۃ بہا و کذا کتب

احادیث النبی والائمة علیہم السلام و بعضها یمخرج عن دین الامامیة

و کذا یجب الاعتقاد بوجود الملائكة و کونهم اجساماً لطیفه او بعضهم و ان لبعضهم اجنحة و لهم صعود و نزول و انکار المشاہیر منهم کجبرئیل و میکائیل و اسرافیل و عزرائیل علیہم السلام و انکار جسمیتهم کفرو یجب تعظیمهم والاستغفار بهم و مستهم و قول ما یوجب الازراء بهم کفرو کذا عبادة الضم و السجود لغير الله تعالى مطلقاً بقصد العبادة کفرو

ایسی بات کرنا جو اس کی توہین کا باعث ہو، اسی طرح وغیرہ اسلام اور ائمہ علیہم السلام کی کتب احادیث کی تعظیم بھی ضروری ہے۔ مذکورہ بالا امور میں سے کچھ کا ارتکاب آدمی کو ذمہ امامیہ سے خارج کر دیتا ہے۔

ملائکہ پر ایمان کا بیان:

ای طرح ملائکہ کے وجود اور ان سب کے یا بعض کے جسم لطیف رکھنے، نیز ان کے پر ہاں رکھنے اور ان کے (آسمانوں پر) چڑھنے اور اترنے پر اعتقاد رکھنا واجب ہے اور ان میں سے جو مشہور ہیں جیسے جناب جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور عزرائیل علیہم السلام، ان کا انکار کرنا یا ملائکہ کے جسمانی ہونے کا انکار کرنا کفر ہے، نیز ان کی تعظیم و تکریم واجب ہے اور ان کو خفیف و حقیر سمجھنا، ان کو گالی دینا یا کوئی ایسی بات کرنا جو ان کی توہین کا باعث ہو کفر ہے۔ اسی طرح خون کی عبادت کرنا اور غیر خدا کا قصد عبادت مجدد کرنا کفر ہے۔

۱۔ اور اگر قصد عبادت نہ ہو بلکہ قصد تعظیم ہو تو یہ بھی گواہام ہے مگر کفر نہیں ہے بلکہ موجب فسق ہے۔ (ملاحظہ ہو حیات القلوب جلد ۱ ص ۴۶ طبع ولکھنؤ) بعض کج فہم لوگ ملائکہ اور والدین یوسف کے مجسموں سے سجدہ و تعظیمی کے جواز پر استدلال کیا کرتے ہیں جو سراسر غلط ہے۔ روایات اہلبیت سے واضح ہے کہ ملائکہ نے جناب آدم کو قبلہ سجدہ کر خدا کو سجدہ کیا تھا۔ (ملاحظہ ہو "احتجاج طبری" و حیات القلوب" وغیرہ) اور بتا رہے تسلیم ہیں کہ وہ سجدہ و تعظیم تھا پھر بھی اس سے مستند خدہ یہ میں اس کا جواز ثابت نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ انسب مرحومہ میں یہ جواز منسوخ ہو گیا ہے جیسا کہ علامہ حاضری نے اپنی تفسیر "لوامع المتوہیل" جلد ۱ ص ۱۸۹ پر صراحت فرمائی ہے باقی تفصیلات مطوم کرنے کے خواہش مند حضرات ہماری کتاب "حسن التواضع فی شرح المعانی" باب ۳۳ کی طرف رجوع فرمائیں۔ (منہ غشی حد)

حلول اور اتحاد کا بطلان:

یہ عقیدہ رکھنا کہ خدا کسی چیز میں حلول کرتا ہے جیسا کہ بعض صوفی اور غالی کہتے ہیں، یا کسی کے ساتھ متحد ہو جاتا ہے جیسا کہ بعض صوفیوں کا خیال ہے۔ یا یہ اعتقاد رکھنا کہ خدا کی بیوی یا اولاد یا کوئی شریک ہے جیسا کہ نصاریٰ کہتے ہیں، یا یہ عقیدہ رکھنا کہ خدا جسم رکھتا ہے، یا اس کا کوئی مکان ہے جیسے عرش وغیرہ یا اس کی کوئی صورت ہے، یا اس کا کوئی جزو یا عضو ہے یہ سراسر کفر و شرک ہے۔

ترجمہ باری تعالیٰ کے متعلق عقیدہ:

نہ یہ بھی جاننا چاہیے کہ خدا کو ان ظاہری آئینوں سے دنیا و آخرت میں دیکھنا محال ہے اور اس سلسلہ میں جو بعض (کتاب آیات روایات) وارد ہیں ان کی تاویل کی گئی ہے۔ خدائے تعالیٰ کی ذات و صفات کی حقیقت واقعہ تک انسانی عقل و فکر کی رسائی ممکن نہیں ہے۔

و القول بحلولہ فی غیرہ کما قالہ بعض الصوفیہ و ان لہ تعالیٰ صاحبہ او ولداً او شریکاً کما قالہ النصاری و انہ تعالیٰ جسم او ان لہ مکاناً کالعرش وغیرہ او ان لہ صورۃ او جزء او عضواً فکل ذالک کفر و اعلم انہ

لا يمكن رؤيته تعالى بالبصر لا في الدنيا و لا في الآخرة و ماورد في ذلك مؤول و انہ لا يمكن الوصول الی کنه ذاته او صفاته

جیسا کہ اسی رسالہ کے ص ۳۵ ص ۳۴ ص ۳۳ کے حاشیہ پر اس بات کی وضاحت کی جا چکی ہے۔

(منہ مخفی حد)

اس موضوع کی جملہ تفصیلات ”احسن الفوائد فی شرح العقائد“ میں دیکھی جا سکتی ہیں (منہ مخفی حد)

اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی صفات چونکہ بین ذات ہیں اور قبل ازیں واضح کیا جا چکا ہے کہ خدا اور عالم کی تثنیہ حقیقت تک انسانی عقل و فکر کی رسائی ناممکن ہے اور اس میں زیادہ غور و فکر کرنا جائز نہیں ہے۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اس کی صفات کی اصل حقیقت تک بھی رسائی ممکن نہیں ہے اور نہ ہی اس سلسلہ میں زیادہ غور و فکر کرنا جائز ہے۔ (منہ مخفی حد)

تعطیل کا بطلان:

او ان التعطیل و نفی جمیع صفاتہ عنہ باطل کما یلزم علی القائلین بالاشتراك اللفظی

ہل یجب اثبات صفاتہ تعالیٰ علی وجہ لا یقتضی نقصاً کما تقول انه عالم لکن لا کعلم المخلوقین بان یکون حادثاً او یسکن زوالہ او یکون بحدوث صورۃ او بالکلیۃ او معلولاً بعلۃ غائبت لہ تعالیٰ الصفة و نفیت عنہ ما یقارنہا لہنا من صفات النقص و لا تعلمہا بکنہ حقیقتہا و تقول انه تعالیٰ قادر علی کل ممکن و القدرة لہنا صفة زائدة حادثہ و آلات و ادوات لہنہ عنہ تلک الامور لتقول قادر بذاتہ بلا صفة زائدة و لا کیفیۃ حادثۃ و بلا آلۃ فذاتہ البسوط

خدا کو معطل ماننا اور اس سے تمام صفات کی نفی کرنا باطل ہے جیسا کہ (وجود کو) مشترک لفظی ماننے والوں پر یہ بات لازم آتی ہے۔
صفات خداوندی پر ایمان کا بیان:

خداوند عالم کے لیے اس طرح صفات ثابت کرنا واجب ہے کہ اس سے اس کی ذات میں کوئی نقص لازم نہ آئے مثلاً تم یہ تو کہو کہ وہ عالم ہے مگر اس کا علم عام مخلوق کے علم جیسا نہیں ہے کہ حادث ہو یا اس کا زائل ہونا ممکن ہو یا (معلوم کی) صورت (عالم کے ذہن میں) پیدا ہو یا کسی آل کا محتاج ہو، یا کسی علت کا معلول ہو غلامنہ یہ کہ اس کے لیے صفت علم تو ثابت کر دو مگر اس کے ساتھ ساتھ ہم میں جو نقص پائے جاتے ہیں ان کی نفی کر دو اور اس صفت کی اصل حقیقت معلوم کرنے کی کوشش نہ کرو۔ اسی طرح یہ تو کہو کہ وہ ہر ممکن بات پر قدرت کاملہ رکھتا ہے مگر یہ قدرت ہم میں زائد بذات حادث ہے اور آلات و اسباب کی محتاج ہوتی ہے، پس ان تمام عوارض کی نفی کر کے کہو کہ وہ بلا صفت زائدہ، حادثہ اور بلا آلہ و سبب قادر مطلق ہے یعنی اس کی بسیط ذات پاک ہر شے کو وجود دینے پر قادر ہے اسی طرح یہ بیشک کہو کہ وہ مرید (صاحب ارادہ) ہے۔ لیکن ہمارا ارادہ چند

امور کا حال ہوتا ہے

(۱) اس کام کا تصور جس کا ارادہ ہے۔

(۲) اس کے فائدہ کا تصور

(۳) اس فائدہ کے حاصل ہونے اور اس کام پر اس

کے مترتب ہونے کی تصدیق۔

(۴) پھر یہ ارادہ برابر بڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ

عزم (بالجزم) کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔

(۵) جس سے نفس میں (اس کام کے کرنے کا) ایسا

شوق و ذوق پیدا ہو جاتا ہے جو اعضاء و جوارح کو

حرکت میں لاتا ہے یہاں تک کہ وہ فعل ہم سے صادر

ہوتا ہے مگر خدا کا ارادہ (اس طرح نہیں ہے بلکہ)

کسی چیز اور اس میں جو حکمت پوشیدہ ہے علم ذاتی

قدیم سے اس کے معلوم کرنے اور جب اس کو عالم

وجود میں لانے میں مصلحت ہو تو اس کو وجود دینے کا

نام ارادہ ہے پس بتائیں ارادہ ایزدی یا تو صرف کسی

چیز کو وجود دینے کا نام ہے جیسا کہ اخبار البلیغہ میں

وارد ہے (کہ ارادۃ الہی صفات فعل میں سے ہے۔)

یا علم بالاصلاح کا نام ہے جیسا کہ متکلمین کا نظریہ ہے اسی

طرح یہ تو کہو کہ وہ سچ و بصیر ہے مگر سماعت اور

بصارت کا کمال ہم میں یہ ہے کہ مسوعات (جو باتیں

کانوں سے سنی جاتی ہیں) اور مبصرات (جو چیزیں

آنکھوں سے دیکھی جاتی ہیں) کا علم حاصل ہو باقی

رہی یہ بات کہ ہم کان سے سنتے اور آنکھ سے دیکھتے

کافیۃ فی ایجاد کل شیء و تقول

تعالیٰ مرید و الإرادة فیما تتضمن

اموراً من التصور لذلك الفعل و

تصور منفعة و التصديق بحصولها

و ترتبها علیہ مع تردد غالباً حتی

ینتہی الی العزم فینبعث فی النفس

شوق یوجب تحریک العضلات و

الادوات حتی یصدر منا ذالک

الفعل و ارادہ تعالیٰ لیست الا علمہ

المقدم الذاتی بالشیء و بما فیہ من

المصلحة لم ایجادہ فی زمان تکون

المصلحة فی ایجادہ فالارادة اما

ایجاد للشیء کما و رد فی الاخبار

او علمہ بکونہ اصلاح کما قالہ

المتکلمون و کذا القول انه سمیع

و بصیر و ما ہو کمال فیما من

السمع و البصر ہو العلم

بالمسموعات والمبصرات و اما

كونهما بالقي السمع و البصر مع
 سائر شرائطهما لانما هو عجزنا و
 احتياجنا الى الآلات و اما فيه فليس
 الا علمه بالمسموعات و المبصرات
 ابدأ بذاته البسيطة من غير حدوث
 صورة و الة و اشراط و جود
 ذلك الشئ فانها صفات النقص و
 كذا نقول انه حي و الحيوة فيها انما
 هو صفة زائدة يقتضي الحسن و
 الحركة و فيه تعالى ثابت على وجه
 لا يتضمن النقص فانه حي بذاته لانه
 يصدر منه الافعال و يعلم جميع
 الامور فذاته البسيطة تقوم
 مقام الصفات و الآلات فيها لما
 هو كمال في الحيوة من كونه
 مدركا ثابتا له تعالى و ما هو
 نقص من الاحتياج الى الكيفيات
 و الآلات منفي عنه و كذا نقول

ہیں اور وہ بھی اس وقت جب کہ دیکھنے اور سنانے کے
 شرائط موجود ہوں (مثلاً دیکھنے میں ایک شرط یہ ہے
 کہ وہ چیز کسی جہت میں ہو، دوسرے یہ کہ اس کے
 لیے خارجی روشنی موجود ہو، تیسری یہ کہ جب بصر سے
 زور نہ ہو چوتھے یہ کہ وہ جن جسم رکھتی ہو وغیرہ وغیرہ۔
 تو یہ اس لیے ہے کہ ہم آلات و اسباب کے محتاج ہیں
 مگر خدا کے سمیع و بصیر ہونے کا مطلب بجز اسکے اور
 کوئی نہیں ہے کہ وہ تمام مسموعات اور مبصرات کا ذاتی
 علم رکھتا ہے بغیر اس کے کہ اس کی ذات میں اس چیز
 کی کوئی صورت پیدا ہو یا وہ کسی آلہ کا محتاج ہو اور وہ
 چیز خارج میں موجود ہو (لان علمه قبل الخلق
 كعلمه بعد الخلق) کیونکہ یہ امور نقص و عیب کی
 علامت ہیں (جس سے اس کی ذات منزہ ہے) اس
 طرح تم یہ تو کہو کہ وہ حی (زندہ) ہے مگر ہم میں حیات
 ایک صلب زائد بر ذات ہے جو جس و حرکت کا تقاضا
 کرتی ہے مگر خدا میں یہ صفت اس طرح ثابت ہے
 کہ اس سے کوئی نقص لازم نہیں آتا یعنی وہ بالذات
 زندہ ہے کیونکہ اس سے مختلف افعال و اعمال کا صدور
 ہوتا ہے اور وہ تمام امور و اشیاء کو جانتا ہے۔ (اور یہ
 اس کی حیات و زندگی کی ناقابل رد دلیل ہے۔ خلاصہ
 کلام یہ ہے کہ ہم میں تو مختلف خارجی آلات و
 اسباب کی ضرورت ہوتی ہے مگر وہاں صرف اس کی
 بسیط ذات ان سب کے قائم مقام ہے پس جو چیز کسی

انه متكلم و الکلام قبله انما
 يسكون بالآلات و ادوات و
 كلامه تعالى ايجاد الاصوات
 في الخفى و اداء القاء الكلام في
 نفس ملك او نبي او غير
 ذلك فلا يقوم به و لا يحتاج
 في ذلك الى آلة و هو حادث
 و هو من صفات فعله و ما هو
 كمال ذاتي من ذلك فهو
 قسوته تعالى على ايجاد الكلام او
 علمه بمدلولاته و هما قديمان من
 صفاته الذاتية غير زائدة على ذاته
 تعالى و هكذا في جميع صفاته فلا
 تنف عنه تعالى الصفة و لا تنبت له
 ما يوجب نقصاً و عجزاً
 ثم اعلم انه صادق لا يجوز

ہستی کی خلق کا کمال ہے یعنی مد رک اور عالم ہونا وہ
 اس کے لیے ثابت ہے اور جو چیز باعث نقص ہے
 یعنی آلات و کیفیات کا محتاج ہونا وہ اس سے ہر
 ہے۔ اسی طرح تم یہ تو کہو کہ خدا تکلم ہے مگر جب ہم
 کلام کرتے ہیں تو اسباب و آلات (زبان، منہ
 وغیرہ) کے محتاج ہوتے ہیں لیکن خدا کے کلام کرنے
 کا مطلب صرف یہ ہے کہ وہ جس چیز میں چاہے کلام
 (یعنی حروف اور آواز) پیدا کر دیتا ہے یا فرشتہ اور نبی
 کے نفس میں کلام القا کر دیتا ہے۔ پس یہ کلام نہ تو خدا
 کی ذات کے ساتھ قائم ہے اور نہ ہی اس سلسلہ میں
 وہ کسی آلہ و سبب وغیرہ کا محتاج ہے، یہ صفت (کلام)
 حادث ہے (نہ قدیم) نیز یہ صفات فعل میں سے ہے
 (نہ صفات ذات سے الغرض اس سلسلہ میں جو کچھ
 خدا کا ذاتی کمال ہے وہ یہ ہے کہ خدا کلام کے ایجاد
 کرنے پر قادر مطلق ہے یا کلام کے مدلولوں و مفہوموں کا
 علم رکھتا ہے البتہ یہ قدرت اور علم خدا کے صفات
 ذاتیہ میں سے ہیں اور قدیم ہیں حادث اور زائد
 بر ذات نہیں، یہی قانون تمام صفات خداوندی میں
 برابر جاری و ساری ہے کہ نہ تو اس سے اصل مطلب
 کمال کی نفی کر دے اور نہ ہی اس کے لیے وہ کیفیت
 ثابت کر دے جو اس کیلئے باعث نقص و عیب ہو، نیز یہ

لہ اس اجمال کی بعد ضرورت تشریح یہ ہے کہ خداوند عالم کی صفات کی تین قسمیں ہیں۔
 (۱) ہمیشہ اس کے لیے ثابت ہوگی

عليه الكذب

بھی معلوم رہے کہ خداوند عالم صادق ہے اس کے لیے کذب (نہوت) روا نہیں ہے۔

حدوث عالم کا بیان:

ثم لا بد ان تعتقد ان

العالم حادث اي جميع ما

رى الله بمعنى انه ينتهي

ازمنه وجودها الى الازل الى حد

یہ اعتقاد رکھنا لازم ہے کہ عالم یعنی خدا کے سوا

جو کچھ ہے وہ حادث ہے یا اس معنی کہ ازل میں اس کی

ابتداء موجود ہے (جس سے قبل وہ موجود نہ تھا) اور وہ

تاویل لفظ ہے جو ٹھہرین کیا کرتے ہیں کہ ذات

حادث ہے (مگر بالعرض قدیم ہے یا افراد کے اعتبار

(۲) کبھی بھی اس کے لیے ثابت نہ ہوں گی

(۳) کبھی ثابت ہوگی اور کبھی نہ ایسی قسم کا تعلق چونکہ ذات باری تعالیٰ سے ہے اس لیے انہیں صفات

ذاتیہ، صفات کمالیہ، صفات جلیلیہ، صفات حقیقیہ اور صفات ذات الاضافہ کہا جاتا ہے جیسے علم، قدرت، حیات

وغیرہ، یہ صفات عین ذات ہیں یعنی ذات و صفات میں کبھی تبدیلی کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔ اس سے یہ بھی

واضح ہو جاتا ہے کہ جس طرح ذات احدیت کی اصل حقیقت تک ہمارے عقل کی رسائی ممکن نہیں ہے اسی

طرح ان صفات کی قرب حقیقت تک بھی ہمارے افہام کی رسائی ممکن نہیں ہے، لہذا جب ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا

عالم ہے تو دراصل مقصد یہ بیان کرنا ہوتا ہے کہ وہ جاہل نہیں ہے۔ اور جب یہ کہتے ہیں کہ وہ قادر ہے تو غرض

یہ ظاہر کرنا ہوتی ہے کہ وہ عاجز نہیں ہے، واپس احوال القیاس جہاں تک خدا کے علم و قدرت کی حقیقت کا تعلق ہے تو

وہ ہمارے اور ان کی حدود سے ماوراء ہے۔ دوسری قسم کی صفات کو صفات سلبیہ اور صفات جولایہ بھی کہا

جاتا ہے جیسے یہ کہ خدا جسم نہیں رکھتا، کسی چیز میں حائل نہیں کرتا اور فعل قبیح نہیں کرتا وغیرہ۔ اور تیسری قسم کو

صفات فعلیہ اور صفات اضافات کہتے ہیں کہا جاتا ہے کیونکہ ان کا تعلق خداوند عالم کے فعل کے ساتھ ہوتا ہے

جیسے کہ وہ خالق، رازق اور مہربان ہے، جب خدا نے یہ کام بنوا انجام نہیں دیے تھے تو اس وقت بافضل

خالق و رازق وغیرہ نہیں تھا اور اس سے کوئی نقص بھی لازم نہیں آتا، ہاں جب یہ کام انجام دے تو خالق و

رازق کہلایا، اس سے زیادہ وضاحت و صراحت کی یہاں گنجائش نہیں ہے۔

وهذا القول كاف للعوام فضلا عن العوام كما لا يخفى على اولي الالهام (متحفی عن)

و ينقطع لا على ما اُوله
الملاحدة من الحدوث الذاتي
فان على المعنى الذي ذكرنا
اجماع جميع الملمين والاعبار
به متظافرة متواترة والقول
بقدم العالم و بالعقول
القديمة و الهولني القديمة كما
يقول الحكماء كفر

لم اعلم ان الكار ما علم ثبوته
عن الذين ضرورة بحيث لا ينفي
على احد من المسلمين الا ماشاء
كفر يستحق منكره القتل

و هي كثيرة كوجوب
الصلوات الخمس و اعداد
ركعاتها و اولاتها في الجملة و
اشتمالها على الركوع و السجود

سے حادث ہے اور نوع کے لحاظ سے قدیم ہے) اسی
طرح ابد کے لحاظ سے بھی اس کی انتہا موجود ہے جس
کے بعد وہ نہ ہوگا۔ عالم کے حادث ہونے کا جو مفہوم
ہم نے بیان کیا ہے اس پر تمام اہل ادیان و اہل
اجماع و اتفاق ہے اور اس کے بارے میں اخبار
متظافرو متواترہ موجود ہیں۔ عالم کو قدیم سمجھنا یا عقول
قدیمہ (جنہیں عقول مشرکہ کہا جاتا ہے) کا قائل ہونا یا
بیونی (ماذہ) کو قدیم جانتا جیسا کہ ملائکہ و حکماء کا
اعتقاد ہے بالکل کفر ہے، (کیونکہ خدا وہ عالم کے سوا
کوئی چیز قدیم نہیں ہے)

ضروریات دین کا بیان اور ان کے انکار
کرنے کے احکام:

جانتا چاہئے کہ جس چیز کا دین اسلام سے ہونا
اس طرح بالضرورۃ و بالبداهت ثابت ہو کہ سوائے
کسی شاذ و نادر فرد کے اور کسی بھی مسلمان پر غلطی نہ ہو
(اور نہ کسی نے اس کی صحت اور اس کے ثبوت میں
اختلاف کیا ہو) اس کا انکار کرنا کفر ہے اور اس کا منکر
قتل کا سزاوار ہوتا ہے۔

اور یہ ضروریات دین بکثرت ہیں جیسے نماز و حج گناہ کا
وجوب، ان کی رکعتوں کی تعداد (جو کہ سترہ ہے) ان

لدین اسلام سے خارج اگر مرتد ملی ہے تو پہلے اسے توبہ کرائی جائے گی، اگر کرے تو جہاد و نہ قتل کر دیا
جائے گا اور اگر مرتد فطری ہے تو بہر حال واجب القتل ہے۔ (منہ غنی عنہ)

کے اجمالی ادوات اور ان کا رکوع و سجود بلکہ علی الاظہر ان کا تکبیرۃ الاحرام، قیام اور قرائت پر مشتمل ہونا اور ان کا اجمالاً مشروط۔ طہارت ہونا (قطع نظر اس سے کہ اس طہارت کی کیفیت کیا ہے؟) غسل جہات و حیض بلکہ علی الاظہر غسل نفاس کا واجب ہونا بلکہ ایک احتمال کے مطابق پاخانہ پیشاب اور رتخ کا مہطل دھو ہونا یا جیسے غسل میت، نماز جنازہ اور دفن میت کا وجوب اور زکوٰۃ و ماورضان کے روزوں کا واجب ہونا، اور معمول کے مطابق کھانے پینے اور قانون فطرت کے موافق عورت کے ساتھ مباشرت کرنے کا مہطل روزہ ہونا، حج کا وجوب، اور اس کا طواف بلکہ صفا و مروہ کے درمیان سعی کرنے، احرام باندھنے، بمقام عرفات و مشعر وقف کرنے، بلکہ ایک احتمال کے مطابق حج کا اجمالاً، قربانی کرنے سرمنڈانے اور کنگر مارنے پر مشتمل ہونا عام اس سے کہ (یا مور) واجب ہوں یا مستحب۔ اظہر یہ ہے کہ اجمالاً جہاد کا وجوب بھی ضروریات دین میں داخل ہے (قطع نظر اس وجوب کے شرائط کے) اسی طرح جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے اور فقراء و مساکین کو صدقہ دینے کا راجح و افضل ہونا، علم اور اہل علم کے فضل و کمال کا اقرار کرنا، نفع دہندہ عداوت کی فضیلت اور نقصان دہندہ جموت کی رقیبت، زنا و لوادت اور شراب خوری کی حرمت۔ ہاں البتہ غیظ کی

بل تکبیرۃ الاحرام و القیام و القرائۃ علی الاظہر و اشتراطها بالظہارۃ مجملًا و وجوب الغسل من الجنابة و الحيض بل النفاس علی الاظہر بل کون العاط و البول و الريح ناقضاً لثبوتہ علی احتمال و کو وجوب غسل الاموات و الصلوة علیہم و دفعہم و وجوب الزکوٰۃ و صوم شہر رمضان و کون الاکل و الشرب المعتادين و الجماع فی قبل المرأة ناقضاً و وجوب الحج و اشتمالہ علی الطواف بل سعی بین الصفا و المروة و الاحرام و الوقوف بعرفات و مشعر بل الذبح و الحلق و الرمی فی الجملة اعم من الرجوب و الاستحباب علی احتمال و وجوب الجہاد فی الجملة علی الاظہر و رجحان الجماعة فی الصلوة و الصدقة

علی المساکین و فضل العلم و
 اہلہ و فضل الصدق النافع و
 مرجوحۃ الکذب الفیر النافع و
 حرمة الزنا و اللواط و شرب
 الخمر دون النبیذ لانه مما لا
 یجمع علیہ المسلمون و اکل لحم
 الکلب و الخنزیر و الدم و العیتة و
 حرمة نکاح الامہات و الاعوات
 و البنات و بنات الاخ و بنات
 الاخت و العمات و الخالات بل ام
 الزوجة و اخوها معها علی الاظهر و
 حرمة الزہوا فی الجملة علی
 احتمال و حرمة الظلم و اکل مال
 الفیر بلا جهة تحللہ و حرمة القتل
 بغیر حق بل مرجوحۃ النسب
 و القذف و رجحان السلام و ردہ
 علی الاظهر و رجحان ہر الوالدین
 و مرجوحۃ عقوبتہما بل رجحان
 صلة الارحام علی احتمال و غیر
 ذالک مما اشتهر بینہم بحیث لا

حرمت ضروریات دین سے نہیں ہے کیونکہ اس کی
 حرمت پر تمام اہل اسلام کا اجماع و اتفاق نہیں ہے
 بلکہ بعض اسلامی فرقوں کے نزدیک جائز ہے۔ (۱) ٹٹے
 اور خنزیر، خون اور مردار کے گوشت کی حرمت اور درج
 ذیل عورتوں سے نکاح کا حرام ہونا۔ (۲) مانس۔
 (۳) بھینس (۴) بٹیاں۔ (۵) بھتیجیاں۔ (۶)
 بھانجیاں (۷) پھوپھیاں (۸) خالائیں بلکہ علی الاظهر
 زہد کی ماں (ساس) اور زوجہ کی موجودگی میں اس کی
 بھین (سالی) سے نکاح کرنا اہل الاحتمال فی الجملہ سودا
 حرام ہونا اور بلا جواز شرعی کسی کا مال کھانے اور بلا وجہ
 شرعی کسی کو قتل کرنے کی حرمت، بلکہ کسی کو گالی دینے
 جسبب زنا لگانے کی مرجوحیت اور علی الاظهر سلام
 کرنے اور سلام کا جواب دینے کا رجحان، اسی طرح
 والدین کے ساتھ نیکی کرنے کی فضیلت اور ان کی
 نافرمانی کرنے کی رذیلت، بلکہ بتاؤ بر احتمال مسلمہ رحمی
 کرنے کا رجحان وغیرہا بن ضروریات الاسلام جو
 اس طرح تمام اہل اسلام میں مشہور و مسلم ہیں کہ
 سوائے کسی شاذ و نادر شخص کے اور کوئی بھی ان میں
 شک و شبہ اور انکار نہیں کرتا۔ (واللہ الموفق)

ضروریات مذہب کا بیان اور ان کے احکام
 کے احکام:

باقی رہے وہ امور جن کا بطریق مذکور مذہب

يشك فيه الا من شذ منهم

اما انكار ما علم ضرورة من
مذهب الامامية فهو يلحق فاعله
بالمخالفين و يخرجہ عن التدين
بدین الاثمة الطاهرين صلوات اللہ
عليہم اجمعين كإمامة الأئمة الاثنا
عشر فضلهم و علمهم و وجوب
طاعتهم و فضل زيارتهم و اما
مردتہم و تعظيمہم فی الجملة

فمن ضروریات دین الاسلام و
منكره كالكفر كالنواصب و
الخوارج و مما عُد من ضروریات
دین الامامية استحلال المتعة و حجب
القمم والبرائث من .....

.... و معاوية و يزيد بن معاوية و
كل من حارب امير المؤمنين او
غيره من الأئمة و من جميع فتنه
الحسين عليه السلام و قول حتى
على غير العمل في الاذان

امامیہ کی ضروریات سے ہوتا ثابت ہے، ان کا انکار
کرنے والا مذہب الہدایت سے خارج ہو جاتا ہے
(اگرچہ اسلام کے دائرہ میں داخل رہتا ہے) اور
مخالفین کے زمرہ میں داخل ہو جاتا ہے، جیسے کہ ائمہ
اثنا عشری امامت حق، ان کے علم و فضل اور کمال و
جلال، ان کی اطاعت و اتباع کے واجب ہونے اور
ان کی زیارت کی فضیلت کا انکار کرنا لیکن جہاں تک
ان کی محبت و موافقت اور تعظیم و تکریم کا تعلق ہے تو وہ
ضروریات دین میں سے ہے اور جو اس کا منکر ہے
جیسے ناموسی اور خارجی وہ کافر ہے۔ مجملہ ان امور کے
جن کو مذہب شیعہ کے ضروریات میں سے شمار کیا گیا
ہے، حد، لے اور حج تمتع کو حلال سمجھتا بھی ہے، نیز
فلاں فلاں، فلاں اور یزید اور اس کے باپ اور ہر
اس شخص سے بیزاری اختیار کرتا ہے جس نے جناب
امیرالمومنین یا دیگر ائمہ طاہرین میں سے کسی کے
ساتھ جنگ و جدال کیا ہے، اسی طرح جناب امام
حسین علیہ السلام کے قاتلوں سے براہت ظاہر کرنا
اور اذان میں کلمہ حی علی خیر العمل کہنا بھی ضروریات
مذہب میں داخل ہے۔ (الی غیر ذالک من
ضروریات المذہب)

لے اس مسئلہ اور درج ذیل مسائل میں جو حضرات تفصیلی دلائل اور میر حاصل بحث دیکھنے کے خواہشمند
ہوں وہ ہماری کتاب تجلیات صداقت بحجاب آفتاب ہدایت کی طرف رجوع فرمائیں۔ (منہ غنی عنہ)

عصمت نبی و ائمہ کا بیان:

جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ غدنی علیہم السلام کے متعلق یہ اعتقاد رکھنا ضروری ہے کہ وہ ازل سے لیکر آخر عمر تک (القرض مہد سے لحد تک) ہر قسم کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں سے معصوم و مطہر ہیں اور یہی اعتقاد باقی تمام انبیاء و مرسلین و ملائکہ مقررین کے متعلق رکھنا بھی ضروری ہے۔

قطاقل ائمہ، اہل بیت علیہم السلام:

یہ بزرگوار تمام مخلوقات خداوندی سے اشرف و اعلیٰ ہیں اور (سوائے خاتم الانبیاء کے باقی) تمام انبیاء و مرسلین اور ملائکہ مقررین سے افضل ہیں اور وہ گوشت اور قیامت تک کے آمندہ (حتی) حالات اور واقعات سے باخبر رہے ہیں۔

ثم لا بدان تعقد فی النبی و الائمة انهم معصومون من اول العمر الی آخره من صفات الذنوب و کبائرہا و کذا جمیع الانبیاء و الملائکۃ

و انهم اشرف المخلوقات جموعاً و انهم افضل من جمیع الانبیاء و جمیع الملائکۃ و انهم یعلمون علم ما کان و علم ما یکون الی یوم القیامۃ

۱۔ مسئلہ علم امام اسلام کے محرکہ الآراء مسائل میں سے ہے اس میں کئی قسم کے اختلافات پائے جاتے ہیں۔ کیا امام کا علم حضوری ہے یا حصولی؟ بخودی ہے یا لکھی؟ امام علم غیب جانتے ہیں یا نہ؟ ان تمام امور کی تفصیلات مع دائل ہم نے "اصول الشریعتی مقامہ اشیعہ" میں درج کر دی ہیں، ان تمام تفصیلات و تحقیقات کا جامع خلاصہ یہ ہے کہ ان ذوات مقدسہ کا علم دینی اور حصولی ہے نہ کہ حضوری، ہاں البتہ جہاں تک علم شریعت کا تعلق ہے اسے تو وہ بالفعل جانتے ہیں اور جہاں تک کونیات اور امکانوں کا تعلق ہے تو اس کے متعلق ان کا علم ارادی ہے یعنی بعض کو بالفعل جانتے ہیں اور بعض کو بالقوہ یا بن طور کہ جب ثریا سے ثریا تک جس چیز کے متعلق معلوم کرنا چاہیں تو اسے باعلام اللہ معلوم کر لیتے ہیں چنانچہ استاذ المجتہدین آقائے سید ابراہیم علی اللہ مقامہ: "ضوابط الاصول" جلد ۱ ص ۲۵۸ میں تحریر فرماتے ہیں: "اتفاق الامامینہ علی کونہ علم الامام ارادیناً لا فعلیاً حضوریاً" یعنی فرقہ امامیہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ امام کا علم ارادی ہے نہ کہ فعلی و حضوری۔

و ان عندهم آثار الانبياء و
كتبهم كالصوراة والانجيل
والزبور و صحف آدم و ابراهيم
شيث و عصا موسى و خاتم سليمان
و قميص ابراهيم و التابوت
واللواح وغير ذلك و الله كما
كان جهاد من جاهد و يعود من بعد
عن الجهاد و سكوت من سكوت و
نطق من نطق و جميع المعاليم و
احوالهم و اقوالهم باموالله و ان
كلما علمه رسول الله علمه عليا

نہ ان کے پاس سابق انبیاء کے آثار و تمکات
اور کتب و بیانات موجود ہیں جیسے توراۃ، انجیل، زبور اور
آدم و ابراہیم اور شیث کے صحیفے جناب موسیٰ کا عصا،
جناب سلیمان کی انگلی، جناب ابراہیم کی قمیص،
تابوت، سینہ، اللوح (موسوی) وغیرہ (الغرض سب
انبیاء سے سلف کے تمکات ان کے پاس موجود ہیں)
اور ان ذوات مقدسہ میں سے کسی مجاہد کا جہاد ہو یا
قائم (خاتم نشین) کا قعود، نطق (بولنے والے) کا
نطق ہو یا ساکت و صامت کا سکوت (غرض کہ) ان
کے تمام افعال، احوال اور اقوال حکم خداوندی کے
مطابق ہوتے ہیں۔ (بل عباد مکرمون لا
یسبقونہ بالقول و ہم ہامرہ بعملون) جو کچھ
جناب رسول خدا (منجانب اللہ) جانتے تھے، آپ
نے وہ سب کچھ جناب امیر علیہ السلام کو تعلیم دے دیا

"اصول کافی" میں یہ ایک باب اس عنوان کا موجود ہے: ان الامام اذا اراد ان يعلم شیئا
اعلمه الله۔ اسی طرح صالح "بحار الانوار" اور "بصائر الزجات" میں اس قسم کی متعدد احادیث موجود ہیں
اور جہاں تک نفی و تجویز کی بحث کا تعلق ہے تو اگر ان کے علم کو ہمارے علم سے نسبت دی جائے تو یقیناً نفی
ہے اور اگر اسے علم خداوندی کے بالمقابل دیکھا جائے تو نخر کی نظر آتا ہے۔ (ولا یحیطون بشئی من
علمہ الا بما شاء)

اسی طرح گو وہ باعلام اللہ بہت سے مغیبات پر مطلع ہیں مگر ان کو "عالم الغیب" نہیں کہا جاسکتا، کیونکہ
شرعی اصطلاح کے مطابق عالم الغیب کا اطلاق اس ذات و احد و یکا پر کیا جاتا ہے جس کا علم کئی و احاطی ہو اور
ذاتی ہو اور وہ صرف اور صرف خالق کائنات کی ذات ہے۔

هذا هو القراط المستقیم فاتبعوه و لا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلہ۔ (منہ غنی عنہ)

و كذا كل لاحق يعلم جميع
علم السابق عند امامته و انهم
لا يقولون برأى ولا اجتihad بل
يعلمون جميع الاحكام من الله
و لا يجهلون شيئاً يستلون عنه
و يعلمون جميع النكاحات و جميع
اصناف الناس بالايمان و
الكفر و يعرض عليهم اعمال
هذه الأمة كل يوم ابرارها و
فجارها

ولا تعتقد انهم خلقوا العالم بامر
الله لانا قد نهينا في صحاح الاخبار
عن القول به ولا عبرة بما رواه
البرقي و غيره من الاخبار الضعيفة و

اسی طرح بر آنے والا امام جب ظاہری مجدد امامت
پر فائز ہوتا ہے تو اپنے پیشرو امام کے تمام علم کا عالم
ہوتا ہے۔ یہ بزرگوار ذاتی رائے و اجتہاد سے مسائل
بیان نہیں کرتے بلکہ منجانب اللہ تمام احکام (مسائل
حلال و حرام) کو جانتے ہیں اور ان سے جس چیز کا
سوال کیا جائے وہ اس سے ناواقف نہیں ہوتے۔
(الحجة من لا يقول لا احري) وہ تمام زبانیں
جانتے ہیں اور تمام لوگوں کو کفر و ایمان کے ساتھ
پہچانتے بھی ہیں اور ہر روز اس امت کے نیکو کاروں
اور بدکاروں کے (نامہائے) اعمال ان کی بارگاہ
میں پیش کیے جاتے ہیں۔
تفویض کی نفی کا بیان:

یہ عقیدہ ہرگز نہ رکھو کہ ان ذوات عالیہ نے خدا
کے حکم سے اس کائنات کو پیدا کیا ہے کیونکہ صحیح السند
اخبار و آثار میں ہمیں یہ عقیدہ رکھنے سے منع کیا گیا
ہے شیخ رجب برسی وغیرہ نے اس سلسلہ میں جو بعض
ضعیف اخبار نقل کیے ہیں وہ کاملہ اعتبار نہیں ہیں
اور ان کیلئے سکوت بیان جائز نہیں ہے۔

۱۔ اقوام عالم کی تاریخ کے مطالعہ سے یہ حقیقت واضح و آشکار ہوتی ہے کہ عامۃ الناس ہمیشہ اپنے
پیشواؤں اور رہنماؤں کی محبت میں افراط کا شکار رہے ہیں یعنی محبت کے غلط جوش و جذبہ میں آکر ان کو ان
کے حدود سے بڑھاتے رہے ہیں۔ یہی جذبہ تھا جس نے یہودیوں سے جناب عزیر اور عیسائیوں سے
جناب عیسیٰ کو "ابن اللہ" کہلوا دیا اور ان کی دیکھا دیکھی بعض نام نہاد مسلمانوں نے جناب رسول خدا اور علی
المرتضیٰ کو خدا کی کے درجہ تک پہنچایا اور بعضوں نے گوان ذوات عالیہ کو خدا تو نہ کہا مگر وہ بھی ان کو خدا کی
صفات و کمالات کا حامل قرار دیکر غلو و تفویض کے سمندر کی اتھار گہرائیوں میں گر گئے۔ فضلو و اخلو اکثر!

لا يجوز عليهم الشهور والسيان

و ماورد به من الاخبار محمولة

على التقية

و يجب عليك ان تفكر

بالمعراج الجسماني و انه عرج

بهذه الشريف و تجاوز عن

اس سلسلہ میں جو بعض اخبار وارد ہیں (جن سے ان کا سہو و سیان ظاہر ہوتا ہے) وہ تقیہ پر محمول ہیں۔ (کیونکہ مخالفین اس کے قائل ہیں)۔

معراج جسمانی کا تذکرہ:

معراج جسمانی کا عقیدہ رکھنا واجب ہے یعنی یہ کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بدن شریف کے ساتھ (عالم امکان کی آخری حد، قاف قوسین کی ادنیٰ کی منزل تک) تشریف لے

جس طرح عابد کو معبود، ساجد کو سجدہ و رزق کو رازق، المرضیٰ کو خالق قرار دینا اور خدا کا انکار کرنا کھلم کھلا غلو ہے (جو سرادس کفر و الحاد ہے) اسی طرح یہ کہنا کہ خدا نے تو صرف سرکار محمد و آل محمد کو خلق کیا ہے بعد ازاں ان حضرات نے اس کائنات کو خلق کیا ہے اور یہ کہ خدا نے نظام کائنات چلانے کا کام ان اداستہ عالیہ کے سپرد کر دیا ہے، اس کی بزرگواری خلق کرتے، رزق دیتے اور مارتے و چلاتے ہیں یہ کھلم کھلا "تقویض" ہے (جو غلو کا ایک شعبہ و حصہ ہے) یہ عقیدہ باتفاق جمیع اہل حق باطل و باطل ہے۔ قرآن اور پورا دفتر حدیث اس کے بطلان کے دلائل سے بھلک رہا ہے۔ ائمہ معصومین نے اس فاسد عقیدہ رکھنے والوں کو کافر، مشرک اور ملعون قرار دیا ہے۔ چنانچہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا جاتا ہے کہ آیا خلق و رزق وغیرہ امور خدا نے آپ کے سپرد فرمائے ہیں؟ آپ جواب میں فرماتے ہیں: لا واللہ ما فوض اللہ الی أحد من خلقہ لا الی رسول اللہ و لا الی الأئمة علیہم السلام خدا کی قسم خدا نے کسی بھی مخلوق کو یہ امور سپرد نہیں فرمائے، نہ رسول خدا کو اور نہ دوسرے ائمہ حدیثی کو (کفایۃ الموحدين جلد ۱ ص ۲۳۷) حضرت امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں: و من زعم ان اللہ عز و جل فوض امر الخلق و الرزق الی حجه فقد قال بالنطویض و القائل بالجبر کافر و القائل بالنطویض مشرک۔ جو شخص یہ گمان کرتا ہے کہ خدا نے عید اکرنے اور روزی دینے کا معاملہ اپنی عبتوں (نبی و امام) کے سپرد کر دیا ہے، وہ تقویض کا قائل ہے جو جبر کا قائل ہے وہ کافر ہے اور جو تقویض کا قائل ہے وہ مشرک ہے۔ (عیون الاخبار ص ۳۷۳ صالح بحار الانوار ص ۳۵۸)

بعض لوگ اپنے اس فاسد عقیدہ کو "بازن اللہ"۔ "تایمر اللہ" کے بیونہ کا سہارا دیتے ہیں حالانکہ یہ تار عنکبوت سے بھی زیادہ کمزور سہارا ہے۔ بعض احادیث مستبرہ میں یا تصریح اس بات کی نفی وارد ہوئی ہے۔

السُّعُوتِ وَ لَا تَصْعَقِ الْإِنْسَانُ
 الْحَكَمَاءُ فِي نَفْسِ الْخَرَقِ وَالْإِنْسَانُ
 عَلَى الْإِفْلَاقِ فَانْهَاجِهَا وَ اهْبِطِ ضَعْفَ
 وَ الْمَعْرَاجِ مِنْ ضَرُورِيَّاتِ الدِّينِ وَ
 الْكَارِهُ كُفْرٍ

گئے اور آسمانوں سے آگے نکل گئے۔ فلسفیوں کے
 شبہات پر کان نہ دھرد جو وہ افلاک میں خرق و التیام
 کی لٹی پر پیش کیا کرتے ہیں کیونکہ وہ بالکل عی
 بُد سے اور کمزور ہیں۔ عقیدہ معراج ضروریات
 دین میں سے ہے اس لیے اس کا انکار کفر ہے۔

تسلیم و رضا کا بیان:

وَ اِنْ تَكُونِ فِي مَقَامِ التَّسْلِيمِ فِي

یہ بھی ضروری ہے کہ تمہارے دینی پیشواؤں

چنانچہ رسالہ صحیح طبع حیدر آباد دکن ص ۱۳ پر بحوالہ "بھار الانوار" اور "حدیث سلطانہ" جلد ۳ ص
 ۷۸ طبع کسٹو پر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی یہ حدیث شریف موجود ہے، فرمایا: مَنْ قَالَ لِحَنِ
 الْعَالِقُونَ بِأَمْرِ اللَّهِ فَقَدْ كَفَرَ۔ جو شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ ہم خدا کے حکم سے پیدا کرتے ہیں وہ کافر
 ہے۔ انہیں حقائق کی بناء پر سرکارِ مطہر نے یہ فرمایا ہے کہ یہ عقیدہ ہرگز نہ رکھو کہ ان بزرگوں نے اللہ کے
 اذن و امر کے ساتھ اس عالم کو پیدا کیا ہے کیونکہ صحیح السنہ روایات میں یہ بد عقیدہ رکھنے سے ممانعت وارد
 ہوئی ہے اور جو بعض آثار ان حقائق کے خلاف نظر آئیں تو سمجھ لو کہ وہ خلات و ملوحدہ کی پیداوار ہیں جیسے
 خطبہ البیان و امثالہا کے متعلق خواص بھار اخبار آئمہ اطہار سرکارِ علامہ مجلسی نے فرمایا ہے ملاحظہ ہو مقدمہ "بھار
 الانوار" ص ۱۳۶ اور یہاں بھی شیخ رجب بری جیسے عاظم اللیل قسم کے مؤلفین کی روایات پر تبصرہ فرمادیا
 ہے کہ وہ ناقابل اعتبار ہیں اور بھار الانوار کے مقدمہ میں شیخ رجب موصوف کی "انوار البقین" پر تبصرہ
 کرتے ہوئے بھی ایسا ہی افادہ فرمایا ہے کہ وہ افراط و تفریط پر مشتمل ہے و لا یسبک مثل خبیر۔ ہر قسم کی
 افراط و تفریط سے محفوظ اور صحیح عقیدہ یہ ہے کہ ہر چیز کا مرکز خدا ہے عالم کی ذات کو سمجھا جائے اور وہاں تک
 رسائی کا ذریعہ اور وسیلہ اور اس کی یادگار، معنی میں شیخ سرکارِ محمد و آل محمد علیہم السلام کو سمجھا جائے۔ (یا یھا
 الذین اعتنوا اتقوا اللہ و ابتغوا الیہ الوسیلۃ)۔ (من مضمی عنہ)

ان شبہات کی بنیاد نظامِ بطیموں پر قائم ہے اور عقلیات کے متعلق آج اس ظلام کی دجیاں فضا
 بسط میں بکھر چکی ہیں۔ لہذا سائنس کی موجودہ ترقی کے دور میں جبکہ لوگ چاند پر اپنی صحت کا پرچم لہرانے
 کے بعد آج زہرہ و مریخ پر جانے کی تیاریاں کر رہے ہیں، مفسر اسلام صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے معراج
 دہسانی کی صحت و صداقت محتاج بیان نہیں رہی بلکہ اسے چار چاند لگ گئے ہیں۔ (من مضمی عنہ)

کل ما وصل الیک من موالیک
 فان ادركہ فہمک و وصل الیہ
 عقلک تو من بہ تفصلاً و الاضمر من
 بہ اجمالاً و تردد علمہ الیہم و
 اتيك ان تردد شيناً من اعبارہم
 لضعف عقلک لعلہ یکون منہم
 و ردودہ بسوء فہمک فکذبت
 اللہ فوق عرشہ کما قال الصادق
 علیہ السلام و اعلم ان علومہم
 عجیبہ و اطوار ہم غریبہ لا یصل
 الیہا عقولنا و لا یجوز لنا ردہ ما
 وصل الیہا من ذالک

ثم اعلم انه يجب الافرار
 حضور النبی و الائمة الاثنا عشر
 علیہم السلام عند موت الابرار و
 الفجار و المؤمنین و الکفار لیظفرون
 المؤمنین بشفاعتهم فی تسہیل
 غمرات الموت و مکرالہ علیہم و

اور حقیقی رہنماؤں کی طرف سے جو کچھ تم تک پہنچے تم
 مقام تسلیم میں رہو اگر اس کی اصل حقیقت تک
 تمہاری عقل و فہم کی رسائی ہو جائے تو اس پر تفصیلی
 ایمان لاؤ ورنہ اجمالی ایمان پر اکتفا کرتے ہوئے
 اس کا حقیقی علم و مفہوم انہیں ذوات مقدسہ کے سپرد
 کرو۔ خبردار! انہیں اپنی کمزوری عقل کی وجہ سے ان
 کے اخبار و آثار کو رو نہ کرنا، شاید (فی الواقع) وہ
 انہیں کا ارشاد ہو جسے تم اپنی کج فہمی سے ٹھکراؤ اور
 اس طرح عرش غلا پر ٹکڑب خدا کے عزم کے
 مرکب قرار پاؤ جیسا کہ حضرت صادق آل محمد نے
 فرمایا ہے۔ عقلی نہ رہے کہ ان حضرات کے علوم بڑے
 عجیب اور اطوار بڑے غریب ہیں جن (کی تہہ)
 تک ہمارے عقل و افہام کی رسائی نہیں ہو سکتی اس
 لیے اس سلسلہ میں جو کچھ ہم تک پہنچے اس کا رد کرنا
 جائز نہیں ہے۔

حضور مصومین عند المحتضرین کا بیان:

یہ اقرار کرنا بھی واجب ہے کہ ہر مرنے والے
 کے پاس خواہ وہ تیکو کار ہو یا بدکار، مؤمن ہو یا کافر
 نابکار، جناب رسول خدا اور آئمہ ہدیٰ حاضر ہوتے
 ہیں (یعنی مرنے والا ان کی زیارت سے مشرف
 ہوتا ہے) اور شفاعت کر کے اہل ایمان پر سکرات
 موت اور اس کے شدائد کو آسان کر کے ان کو فائدہ
 پہنچاتے ہیں اور منافقین و دشمنان اہل بیت کے

يشدون على المنافقين و مبغضى
 اهل البيت عليهم السلام و ورد فى
 الاخبار ان الماء الذى يسيل من
 اعين المؤمنين عند الموت و مومن
 شدة فرحهم سرورهم بوفية النبی و
 الأئمة و يجب الاقرار بذلك
 موجلاً لا يلزم التذکر فى كيفية
 ذلك الهم فى الاجساد
 الاصلية المثالية او بغير ذلك ولا
 يجوز التأويل بالعلم و انقاس الصور
 فى القوى الخيالية فانه تعريف لما
 ثبت فى الذین و تصح لاعتاد
 المؤمنین

شدائد و مصائب میں اضافہ کا باعث بنتے ہیں۔
 بعض اخبار میں وارد ہے کہ موت کے وقت اہل
 ایمان کی آنکھوں سے جو پانی بہتا ہے وہ جناب
 رسول خدا اور آخر حدیثی کی زیارت سے حاصل
 ہونے والی روحانی مسرت و شادمانی کا نتیجہ
 ہوتا ہے۔ اس بات کا اجمالی اقرار کرنا واجب ہے
 اور اس (حاضر ہونے) کی کیفیت میں غور و فکر کرنا
 لازم نہیں ہے کہ آیا وہ بزرگوار اپنے اصلی اجساد و
 ابدان کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں یا اجساد مثالیہ کے
 ساتھ یا کسی اور طریقہ سے اس حقیقت کی اس طرح
 تاویل کرنا جائز نہیں ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ
 ان کو (مرنے والے کا) علم ہوتا ہے یا مرنے والوں
 کی قوت خیالیہ میں ان کی مقدس صورتوں کا عکس
 پڑتا ہے کیونکہ ایسا کرنا ایک ثابت شدہ دینی حقیقت
 کی تحریف ہے اور اہل ایمان کے عقائد کو پامال
 کرنے کے مترادف ہے۔

۱۔ چونکہ ایک جسم کا (خواہ وہ لطیف ہو یا کثیف) ایک آن میں ایک سے زائد مقام پر حاضر ہونا ان
 محالات عقلیہ اور ناممکنات قطعہ میں سے ہے جن سے قادر کی قدرت کا تعلق ہی نہیں ہو سکتا اور کوئی معجزانہ
 طاقت بھی ان کو ممکن بنا کر وجود میں نہیں لاسکتی۔ اور یہ بھی صحیحان علی کا مشہور و مسلم عقیدہ ہے کہ ہر مرنے
 والا خواہ مومن ہو یا منافق، مسلم ہو یا کافر، نیکو کار ہو یا بدکار مرتے وقت اندر اطہار کی زیارت سے مشرف
 ضرور ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ ایک آن میں بیسیوں لوگ مرتے ہیں تو اگر وہ ہر مرنے والے کے پاس بھسم
 اصلی تشریف لے جائیں تو پھر یہ شرعی عقیدہ اس محال عقلی والے مسئلہ سے متصادم ہو جائے گا اور علم کلام کا یہ
 مسلم الثبوت قاعدہ و قانون ہے کہ اگر کہیں کوئی شرعی مسئلہ کسی مسلم عقلی قاعدہ سے متصادم ہو تو پناہ پر تسلیم

<p>جسم سے جدائی کے بعد بقاۂ روح کا بیان:</p> <p>یہ اعتقاد رکھنا واجب ہے کہ روح جسم سے مفارقت و جدائی کے بعد باقی رہتی ہے، (خاک نہیں ہو جاتی) اور اس مادی جسم جیسے جسم مثالی کے ساتھ اس کا تعلق قائم ہو جاتا ہے (جس میں گوشت پوست نہیں ہوتا) اور وہ برابر جنازہ کے ساتھ ساتھ رہتی ہے اور اپنے مشابعت کرنے والوں سے آگاہ رہتی ہے۔ پس اگر وہ مرنے والا مؤمن ہے</p>	<p>و يجب الايمان بان الروح باق بعد مفارقة الجسد و يتعلق بجسد مثل هذا الجسد و هو مع جنازته و يطلع على متبعيه فان كان مؤمناً يناديهم في التحصيل ليصل الى ما</p>
---	---

صحت اس کی کوئی ایسی تاویل کرنا لازم ہے جس سے وہ ظاہری تصادم ختم ہو جائے۔ (قرآنی عقاید میں بھی ایسی قانون جاری و ساری ہے) یہی وجہ ہے کہ اس مقام پر ہمیشہ علماء اعظام نے اس ظاہری تصادم کو ختم کرنے کے لیے مختلف قسم کی تاویلیں بیان فرمائی ہیں:

(۱) حضرت شیخ مفید اور حضرت سید مرتضیٰ علم الہدی نے تو یہ تاویل بیان کی ہے کہ ہر مرنے والا مرنے وقت محبت یا عداوت اہل صفت کا شرعاً تہجد دیکھتا ہے۔ (اہل النقالات شیخ وفہ رد والفرغینہ)

(۲) بعض علمائے عظام جن میں خود سرکار مجلسی علیہ الرحمۃ بھی شامل ہیں۔ یہ تاویل فرماتے ہیں کہ یہ بزرگوار مرنے والے کے پاس جسم مثالی کے ساتھ تشریف لاتے ہیں۔ (بحار الانوار جلد ۱ ص ۱۲۷ مصابیح الانوار جلد ۲ ص ۱۷۳)

(۳) یہ بزرگوار قناب عالمحاب کی مانند اپنے مرکز و مستقر پر تشریف فرما ہوتے ہیں مگر مرنے والے کی بینائی اس قدر حیز ہو جاتی ہے کہ وہ ان کو وہاں دیکھ کر یہ سمجھتا ہے کہ گویا میرے پاس تشریف فرما ہیں، یہ تاویل بھی خود سرکار مجلسی نے سیوم بحار الانوار میں ”یمكن“ کہہ کر ذکر فرمائی ہے۔

(۴) خداوند عالم مرنے والے کے سامنے ان ذوات مقدسہ کی تمثال مبارک پیش کر دیتا ہے، اس تاویل کو محدث جلیل سید نعمت اللہ جزائری نے انوار العماہ ص ۳۵۱ پر اختیار فرمایا ہے۔

(۵) قناب علمائے کرام ہمیشہ ایسے قاضی اور قضاہ مقامات پر یہ روش اختیار فرماتے ہیں کہ نہ تو محض عقل استہدائی بنا پر ایسے حقائق ثابت کا انکار کرتے ہیں اور نہ ہی ظاہری معنوں کا اقرار کرتے ہیں بلکہ ایسے حقائق پر اجمالی ایمان رکھتے ہیں اور تفصیلی حقائق انہی کے حوالے کرتے ہیں جن کے گھر سے نکلے ہیں،

تو مشایعت کرنے والوں سے جلدی لے جانے کی
 التجا کرتی ہے تاکہ ان بلند درجات اور عظیم نعمتوں
 تک پہنچ سکے جو خدا نے اس کے لیے مہیا کر رکھی ہیں
 اور اگر مومن نہیں ہے تو ان کو خدا کے واسطے دیتی
 ہے کہ اس کو قبر میں لے جانے میں جلدی نہ کریں
 کیونکہ خدا نے اس کے لیے جو کچھ عذاب و عقاب
 مہیا کر رکھا ہے وہ اس سے خوف زدہ ہوتی ہے۔ اسی
 طرح وہ برابر غسل دینے والے اسے اٹھنے پٹنے
 والے اور مشایعت کرنے والے کے ہمراہ رہتی
 ہے۔ یہاں تک کہ جب میت کو قبر میں دفن کر دیا
 جاتا ہے اور مشایعت کرنے والے واپس لوٹ جاتے
 ہیں تب اسے اصلی جسم میں داخل کیا جاتا ہے۔

اعد الله له من الدرجات الرفيعة
 والنعيم العظيمة و ان كان منافقا
 يناديهم في علم التعجيل حضرة
 مما اعد الله له من العقوبات و هو
 مع غاسله و مقلبه و مشيعه حتى اذا
 دفن في قبره و رجع مشيعه و ينتقل
 الروح الى جسده الاصلی

چنانچہ خواص ہمارے انوار حضرت علامہ مجلسی سیوم ہمارے انوار میں ۱۲ پر مذکورہ بالا تمام تاویلات کا ذکر کرنے
 کے بعد تحریر فرماتے ہیں: والاحوط والا ولی فی امثال تلك المشابهات الايمان بها و
 علم التعرض لخصوماتها و تفصيلها و احالة علمها الى الامام عليه السلام كما ورد
 فی الاخبار النبی اور دناھا فی باب الفسليم واللہ یهدی من یشاء الى صراط مستقیم۔ یعنی
 احوط و ادنیٰ یہ ہے کہ اس قسم کے مشابہات پر (امثالی) ایمان ضرور رکھا جائے مگر ان کی تفصیلات کے متعلق
 بحث نہ کی جائے بلکہ انھیں امام عالی مقام کی طرف لوٹایا جائے ایسا ہی علامہ سید عبداللہ الشہر نے اپنی کتاب
 ”مصالح الانوار“ جلد ۳ ص ۳۷ شیخ ”انجف“ پر افادہ فرمایا ہے۔

والاحوط و الأولیٰ الايمان بمذالك اجمالاً و ايكال العلم التخصیلى الى الله و
 رسوله و خلفائه والله العالم بالحقیقة۔

مطلب وہی ہے جو اوپر مذکور ہے۔ ہمارا ذاتی رجحان بھی اسی طرف ہے اور ایسے مقامات پر ہمارا ہمیشہ
 یہی موقف رہا ہے اور ہے اور رہے گا، انشاء اللہ العزیز۔ بہر حال ان حقائق سے اتنا تو واضح و عیاں ہو گیا کہ
 اس موضوع کا نبی و امام کے ہر جگہ حاضر و ناظر ہونے والے لفظ عقیدہ کے ساتھ کوئی ربط و تعلق نہیں ہے اور اس
 حضور آئمہ والے عقیدہ سے اس کی گرتی ہوئی دیوار کو سہارا نہیں دیا جاسکتا و جو الحق و (مذہبی عن)

قبر میں نکیرین کی آمد:

اس وقت اگر مرنے والا بدکار اور عذاب کا سزاوار ہو تو اس کے پاس منکر و نکیر صیبت ناک شکل و صورت میں اور نیکوکاروں میں سے ہو تو اُس کے پاس مبشر و مبشر خوش آمد شکل و صورت میں آتے ہیں اور آکر اس سے اس کے تمام عقیدے کے بارے میں (باہموم) اور اماموں کے متعلق (بالخصوم) تمام تمام سوال کرتے ہیں، پس اگر کسی ایک امام کے متعلق بھی وہ صحیح جواب نہ دے تو اس کو ایک ایسا آتشیں گرز مارتے ہیں کہ اس کی قبر قیامت تک آگ سے بھر جاتی ہے اور اگر صحیح جواب دے تو اسے خدا کی عنایت و کرامت کی خوش خبری سناتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس طرح آرام و سکون کے ساتھ نیک چشم ہو کر سو جائے جس طرح عروس قبلہ عروسی میں سوتی ہے۔ ملائکہ کا مقدس تذکرہ:

خبردار! ان دو فرشتوں اور ان کے سوال و جواب کی کوئی تاویل نہ کرنا کیونکہ یہ عقیدہ (اپنی مذکورہ بالا ظاہری کیفیت کے ساتھ) ضروریات دین میں سے ہے، ملائکہ کے متعلق طہرین نے جو تاویلات و توجیہات بیان کی ہیں کہ ان سے مراد عقول اور نفوس فلکیہ ہیں ان کی طرف کان نہ دھرو کیونکہ آیات متکافروہ اور روایات متواترہ سے یہ

فَجِيئَةُ الْمَلَائِكَةِ مُنَكَّرًا
نَكِيرٌ فِي سُورَةٍ مُهَيَّيَةِ انْ كَانَ
مَعْلُومًا وَ مُبَشِّرٌ وَ مُبَشِّرٌ فِي سُورَةٍ
حَسَنَةٍ انْ كَانَ مِنَ الْاَبْرَارِ
فَيَسْأَلَانِ عَنْهُ عَنْ عَقَائِدِهِ الَّتِي
يَعْتَقِدُ مِنَ الْاَلْسِنَةِ وَ اَحَدًا يَهْدُ
وَ اَحَدًا لَّانْ لَمْ يَجِبْ عَنْ وَاحِدٍ
مِنْهُمْ بِضَرْبَانِهِ بِعَمُودٍ مِنْ نَارٍ
يَسْتَلْقِي قَبْرَهُ نَارًا الَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ
وَ انْ اجاب بِمُشْرَافِهِ بِكَرَامَةِ اللَّهِ وَ
يَقُولَانِ لَهُ لَمْ نَوْمِ الْعُرُوسِ
فَوَيَّرَالْعَيْنِ

وَ اِيَّاكَ انْ تَأْوِلَ هَذَيْنِ الْمَلَائِكَيْنِ
وَسْأَلَهُمَا فَانَّهُ مِنْ ضَرُورِيَّاتِ الدِّينِ
وَ اِيَّاكَ انْ تَضَعِ الْاِثْمَ تَأْوِيلَاتِ
الْمَلَاحِدَةِ لَمْ يَجْمَعِ الْمَلَاحِكَةُ
بِالْعُقُولِ وَ النُّفُوسِ الْفَلَكِيَّةِ فَانَّهُ قَدْ

تظاهرات الآيات و قوتات الاخبار
 بکولهم اجساماً لطيفة یقدرون علی
 التشکل باشکال مختلفة و یراهم
 رسول الله و الائمة و انهم ارلوا
 اجسدة متنی و ثلاث و ربع و
 انهم اکثر خلق الله و اعظمهم
 قد وردت الاخبار الكثيرة من
 کل واحد من الائمة فی کیفیاتهم
 و عظمهم و غریب خلقهم و
 شئولهم و اشغالهم و اطوارهم

و یجب ان نعتقد ان السموات
 غیر متطابقة بل من کل مماء الی
 سماء خمس مائة سنة و ما بینهما
 مملوءة من الملائكة قدورد فی
 الاحادیث انه عامن موضع قدم فی

حقیقت ثابت ہے کہ فرشتے جسم لطیف رکھتے ہیں
 اور مختلف شکلیں و صورتیں اختیار کرنے پر قدرت
 رکھتے ہیں، جن کو جناب رسول خدا اور ائمہ طہری
 دیکھتے ہیں، وہ پر بھی رکھتے ہیں، بعض کے دو دو بعض
 کے تین تین اور بعض کے چار چار ہوتے ہیں وہ (از
 روئے تعداد) سب مخلوق خدا سے زیادہ اور (از
 روئے جسامت) سب سے بڑے ہیں۔ ان کی
 کیفیت اور بڑائی، عجیب و غریب خلقت، ان کے
 اشغال و حالات اور اخلاق و اطوار کے بارے میں
 ائمہ اطہار کے بہت سے اخبار وارد ہوئے ہیں۔
فلکیات کے متعلق اسلامی نظریہ:

یہ اعتقاد رکھنا بھی واجب ہے کہ آسمان تہہ پہ
 تہہ نہیں بلکہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک
 پانچ سو سال کی مسافت ہے، اور ان کا درمیانی حصہ
 فرشتوں سے بھرا ہے۔ احادیث میں وارد ہے کہ
 آسمانوں میں قدم رکھنے کی بھی کوئی ایسی جگہ نہیں
 جس میں خدا کی تسبیح و تقدیس کرنے والا کوئی فرشتہ
 موجود نہ ہو۔

اس سے زیادہ اس عنوان کی تفصیلات معلوم کرنے کے خواہشمند حضرات ہماری کتاب احسن الفوائد
 فی شرح العقائد کی طرف رجوع کریں۔ (منہ غنی عنہ)

ان آسمانوں کی حقیقت ان کی زمین سے ذریعہ اور ان کی باہمی مسافت اور دیگر تمام متعلقہ موضوعات کی
 تفصیلات معلوم کرنے کے لیے کتاب "البدیع الختام" اردو ترجمہ "الہدیہ والا سلام" کا مطالعہ بہت سودمند اور
 مفید ہے لہذا اس موضوع سے دلچسپی رکھنے والے حضرات کو ضرور اس کتاب کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ (منہ غنی عنہ)

عصمت ملائکہ کا بیان:

یہ اعتقاد رکھنا واجب ہے کہ ملائکہ ہر قسم کے گناہ و خطا سے پاک اور معصوم ہیں اور ہاروت و ماروت اور بعض انبیاء کی خطاؤں کے متعلق جو قصے کہانیاں عوام اور بعض اسلامی تواریخ و سیر میں مشہور و مرقوم ہیں وہ ناقابل توجہ ہیں کیوں کہ ان لوگوں نے یہ قصے یہودیوں کی تاریخوں سے اخذ کیے ہیں۔ ہمارے اخبار میں ان کی رد کی گئی ہے اور اس سلسلہ میں وارد شدہ آیات (تشابہات) کی ایسی تفسیر بیان کی گئی ہے جس سے ان کافس و لہو راہ اور ان کی خطا و لغزش لازم نہیں آتی۔ اس مختصر رسالہ میں ان تفصیلات کے بیان کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔
فشار قبر کا بیان:

جانتا چاہیے کہ فشار قبر پر اجماعی ایمان رکھنا ضروری ہے، باقی رہی اس کی تفصیلات کہ آیا یہ فشار سب لوگوں کو ہوگا یا کامل الایمان لوگوں کے علاوہ صرف دوسروں کو ہوگا بہت سے اخبار سے یہی دوسری شق ظاہر ہوتی ہے نیز یہ یقین رکھنا بھی ضروری ہے کہ یہ فشار روح کو اصلی جسم کے ساتھ

السموات والارضہا ملک یسبح اللہ
و یقدسہ

و یجب ان تعتقد عصمة
الملائكة و لا تصع الى ما اشهر
بين عوام الناس و في التواريخ و
التفاسير و هم الخطوا من تاريخ
اليهود من قصة هاروت و ماروت و
تغطية الانبياء قد ورد في اخبارنا
الترد عليها و تفسير الآيات الواردة
فيها على وجه لا يتضمن لمفهوم و
خطاؤهم و لا يسع بهذه الرسالة ذكر
تفاصيلها.

ثم اعلم انه يلزمك
الایمان و الاذعان بضلطة القبر في
الجملة اما انها عامة لجميع الناس
او مخصوصة بغير كمل المؤمنين
يظهر من كثير من الاخبار الثاني و لا

اس سلسلہ میں رسالہ "فتح الانبياء" اردو ترجمہ "تزیید الانبياء" کا مطالعہ بہت مفید ہے اور مزید تفصیلات جاننے کے خواہشمند حضرات ہماری تفسیر فیضان الرحمان فی تفسیر القرآن کی طرف رجوع فرمائیں۔ (منہ غنی عنہ)

بَلْهُمْ الْأَفْغَانُ بِكُونِ الضُّعْفَةِ فِي

الْجَسَدِ الْأَصْلِيِّ لَا الْمَثَالِي

و بَان بَعْدَ السُّؤَالِ وَ ضَعْفَةُ

الْقَبْرِ يَنْتَقِلُونَ إِلَى أَجْسَادِهِمُ الْمَثَالِيَةِ

فَقَدْ يَكُونُونَ عَلَى قُبُورِهِمْ وَ يَطْلَعُونَ

عَلَى زَوَارِهِمْ وَ يَأْتِسُونَ بِهِمْ وَ

يَنْطَعُونَ بِزِيَارَتِهِمْ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ وَ

قَدْ يَنْتَقِلُونَ إِلَى وَادِي السَّلَامِ وَ هُوَ

التَّجَفُّفُ عَلَى مَشْرِقِهَا آلَافُ نَحِيَةٍ وَ

سَلَامٍ وَ قَدْ يَنْتَقِلُونَ إِلَى جَنَّةِ الدُّنْيَا

فَيَنْطَعُونَ بِنَعْمِهَا وَ يَأْكُلُونَ مِنْ

فَوَاقِهَا وَ يَشْرَبُونَ مِنْ أَنْهَارِهَا كَمَا

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ

قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ

عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْزُقُونَ فَرَحِينَ بِمَا

أَنَاسَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ إِنْ كَانُوا

كَافِرِينَ مَعَانِدِينَ يَلْهَبُ بِهِمْ

إِلَى النَّارِ فَيُعَذِّبُونَ إِلَى يَوْمِ

الْقِيَامَةِ وَ إِنْ كَانُوا مُسْتَضْعِفِينَ

فَيُظَاهَرُ بَعْضُ الْأَخْبَارِ أَنَّهُمْ

ہوتا ہے نہ کہ جسم مثالی کے ساتھ۔

عالم برزخ کی کیفیت کا بیان:

(تکیرین کے) سوال و جواب کے بعد دوسرے

مثالی جسوں میں منتقل ہو جاتی ہیں اس کے بعد اگر

وہ مؤمن تھے تو ان میں سے (بعض کی زد میں تو)

اپنی قبروں کے اوپر رہتی ہیں جو اپنی زیارت کرنے

والوں پر مطلع ہوتی ہیں ان سے مانوس ہوتی ہیں اور

ان کی زیارت سے نفع اندوز و خوشامد ہوتی ہیں اور

(بعض) نجف اشرف (اس کو مشرف کرنے والے

پر ہزاروں درود و سلام) کی وادی السلام کی طرف

منتقل ہو جاتی ہیں اور بعض دنیا والی جنت میں داخل

ہو جاتی ہیں اس کے پھل سے کھاتی ہیں اس کی

شہروں سے پانی پیتی ہیں الغرض اس کی نعمتوں سے

لطف اندوز ہوتی ہیں جیسا کہ خدا فرماتا ہے جو لوگ

خدا کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں ان کو مردہ خیال نہ

کرو بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے پروردگار سے رزق

پاتے ہیں خدا نے اپنے فضل و کرم سے انہیں جو

کچھ عطا فرمایا ہے وہ اس سے خوش و بخیر ہیں اور اگر

وہ کافر و معاند تھے تو ان (کی روحوں) کو آتش جہنم

کی طرف لے جایا جاتا ہے جہاں ان کو قیامت تک

عذاب ہوتا رہے گا اور اگر وہ (مرنے والے)

مستضعف (ضعیف العقل) ہو گئے تو بعض اخبار

سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان کو قیامت تک مہلت دی

جائے گی اور ان کو (اس عالم پر رخ میں) نہ جزا
ملے گی اور نہ سزا۔

دنوی جنت و نار کا بیان:

یہ عقیدہ رکھنا بھی واجب ہے کہ جنت الخلد
کے علاوہ خدائے قدیر نے دنیا کے اندر بھی ایک
جنت و نار خلق فرمائی ہے بلکہ امام رضا علیہ السلام
سے ایک روایت میں مروی ہے کہ جتنا سب آدم کی
جنت (جس سے ان کو نکالا گیا تھا) دنیا کے باغوں
میں سے ایک باغ تھا وہ جنت الخلد نہ تھی (ورنہ اس
سے کبھی باہر نہ آتے)۔

جنت و جہنم کا بیان:

جنت اور جہنم کے وجود پر اس طرح ایمان لانا
واجب ہے جس طرح وغیرہ اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ
وسلم سے وارد ہے (کہ جنت میں ظاہری حلوٰۃ و
لذائذ اور جہنم میں خسی تکالیف و شدائد ہوتے) لہذا
جنت کی معلومات حق اور جہنم کی معلومات باطلہ یا
جنت کی اخلاق حسنہ اور جہنم کی اخلاق رذیلہ سے
تباہ و مل کرنا سراسر کفر و الحاد ہے بلکہ یہ عقیدہ رکھنا بھی
واجب ہے کہ وہ اس وقت پیدا ہو چکی ہیں اور موجود
ہیں نہ یہ کہ بعد میں پیدا کی جائیں گی۔ حضرت امام
رضا علیہ السلام سے منقول ہے فرمایا کہ جو شخص جنت
و جہنم کے پیدا شدہ ہونے کا انکار کرے وہ آیات
قرآنیہ اور معراج نبوی کا منکر ہے (کیونکہ وغیرہ)

یمهلون الی یوم القیامة لا یتقنون
ولا یعلمون۔

و یجب ان تعتقد ان لہ
فی الدنیا جنة و ناراً سورۃ جنة
الخلد ہل ورد فی الخبر عن
الرضا علیہ السلام ان جنة آدم
کانت ایضاً جنة الدنیا لا جنة
الخلد

و یجب الادعان بالجنة و
النار علی حسب ماورد عن صاحب
الشرع و تأویلہما بالمعلومات
الحقة و الباطلة و الاخلاق
الحسنة و الرذیة کفرو الحادہل
یجب الادعان بكونہما
مخلوقین بالفعل لا انہما
سیخلقان بعد ذالک و قدورد
عن الرضا ان من انکر ذالک فهو

اسلام نے سب معراجِ نبی و نار کو یکشم خود یکھا تھا) اور ایسا شخص کافر ہے۔

عقیدہ رجعت کا بیان:

رجعت پر ایمان رکھنا واجب ہے کیوں کہ یہ اعتقاد شیعہ مذہب کی خصوصیات میں سے ہے اور سنی و شیعوں میں ائمہ اہل بیت سے اس کا ثابت ہونا مشہور و مسلم ہے، ان ذواتِ مقدسہ سے مروی ہے کہ جو شخص ہماری رجعت پر ایمان نہیں رکھتا وہ ہم سے نہیں ہے (یعنی ہمارے مذہب سے خارج ہے) جو کچھ اخبار و آثار سے واضح و آشکار ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ خداوند عالم جناب قائم آل محمدؑ کے زمانہ ظہور کے وقت یا اس سے کچھ پہلے کامل ایمان لوگوں کی ایک جماعت کو دنیا میں لوٹائے گا۔ تاکہ ائمہ اطہارؑ کی زیارت کر کے اور ان کی حکومت و سلطنت و کچھ کے ان کی آنکھیں खुندی ہوں اور کفار و منافقین کی ایک جماعت کو بھی دنیا میں لایا جائے گا تاکہ آخرت سے پہلے ان سے دنیا میں انتقام لیا جاسکے مگر دونوں فریق کے جو مستحق لوگ ہیں وہ قیامت سے پہلے محسوس نہیں ہوں گے۔

اور جہاں تک ائمہ اطہارؑ کے رجوع کا تعلق ہے تو بہت سے اخبار جناب امیر اور جناب امام حسین علیہما السلام کے رجوع کرنے پر دلالت کرتے ہیں اور بعض اخبار و آثار جناب رسول خدا اور

منکر لآیات و لمعراج النبی و هو کافر

و يجب ان تؤمن بالرجعة فانها من خصائص الشيعة و اشتهر ثبوتها عن الائمة بين الخاصة و العامة و قد روى عنهم ليس منا من لم يؤمن بكوننا والذي يظهر من الاخبار هو ان يحشر الله تعالى في زمن القائم عليه السلام اولئله جماعة من المؤمنين لتقرأ عنهم بروية المتهم و دولتهم و جماعة من الكافرين و المعاندين للانتقام عاجلاً في الدنيا و اما المستضعفون من الفريقين فلا يرجعون الى يوم القيمة الكبرى و اما رجوع الائمة فقد دلت الاخبار الكثيرة على رجعة امير المؤمنين و كثير منها على رجعة الحسين و دل بعض الاخبار على رجوع النبي و

دوسرے ائمہ خدائی کے رجوع کرنے پر بھی دلالت کرتے ہیں۔ باقی رہی یہ بات کہ ان ذوات کا رجوع فرماتا جناب قائم آل محمد کے زمانہ میں ہوگا یا اس کے بعد یا اس سے کچھ پہلے؟ اس سلسلہ میں اخبار میں اختلاف ہے لہذا واجب یہ ہے کہ بعض لوگوں اور بعض ائمہ علیہم السلام کے رجوع کرنے پر اجمالی ایمان رکھا جائے اور تفصیلات کا علم انہی ذوات عالیہ کے سپرد کیا جائے۔ اس سلسلہ میں جو اخبار وارد ہیں وہ میں نے ”بحار الانوار“ (جلد ۳ طبع قدیم) میں درج کر دیئے ہیں اور اس موضوع پر میں نے ایک مستقل رسالہ بھی لکھا ہے۔

قیامت کبریٰ کا بیان:

یہ اعتقاد رکھنا واجب ہے کہ خداوند عالم بروز قیامت تمام لوگوں کو محشور فرمائے گا اور ان کی روحوں کو ان کے اصلی بدنوں میں داخل فرمائے گا، اس حقیقت کا انکار کرنا یا اس کی کوئی ایسی تاویل کرنا جو اس کے اس ظاہری مفہوم کے انکار کا باعث ہو، جیسا کہ بعض ملحدین سے سنا جاتا ہے، بالاتفاق کفر والحاد ہے، قرآن کا اکثر و بیشتر حصہ قیامت کے ثابت کرنے اور اس کا انکار کرنے والوں کے کفر کا بیان

سائر الاثمة و اما کون رجوعهم فی زمان القائم او بعدة او قبله فالاجابة فيه مختلفة ليجب ان نفرجة بعض الناس و الاثمة عليهم السلام مجملًا و ترد علم ما ورد من تفاصيل ذالک اليهم و قد وردت الاخبار الواردة فيها فی کتاب ”بحار الانوار“ و کتب رسالہ مفردة ايضاً فی ذالک۔

۱۱۱۱

و يجب ان نعتقد ان الله يحشر الناس فی القيامة و يرد ارواحهم الى الاجساد الاصلية و انكار ذالک و تأويله بما يوجب انكار ظاهره كما يسمع عن بعض الملاحدة كفرو الحاد اجماعاً و اکثر القرآن

میں نے بھی بتدریج و درجہ رحمت کے موضوع پر احسن الفوائد فی شرح العقائد میں سیر حاصل تبصرہ کروایا ہے۔ وہاں رجوع کیا جائے۔ (حرفی عن)

وارد فی البات ذالک و کفر من
الکفر ولا تلغث الی شبه الحکماء
فی ذالک من نفی اعاده المعلوم و
تاویل الاینت والاخبار بالمعاد
الروحانی

و یجب ان تلغث بمحیة
الحساب و تطایر الکتب یحیی
و شملاً وان اللہ تعالیٰ

وکل ہکل انسان ملکین
احدهما عن یمن الانسان و الآخر
عن شمالہ و یکتب صاحب الیمن
الحسنات و صاحب الشمال

کرنے کے متعلق وارد ہے۔ حکماء و فلاسفہ اس سلسلہ
میں جو شکوک و شبہات پیش کیا کرتے ہیں کہ معدوم
کا اعادہ محال ہے یا اس سلسلہ کی آیات و روایات کی
صرف معاد روحانی کے ساتھ تاویل کرتے ہیں تم ان
کی طرف کوئی توجہ اور التفات نہ کرو۔
حساب و کتاب کا بیان:

یہ اعتقاد رکھنا بھی واجب ہے کہ بروز قیامت
حساب کتاب کا ہونا اور نامہ ہائے اعمال کا دائیں بائیں
ہاتھوں میں دیا جانا برحق ہے (یعنی نیکوکاروں کے
نامہائے اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں اور بدکاروں
کے اعمال نامے بائیں ہاتھ میں دیئے جائیں۔)
کرنا کا تبیین کا بیان:

خداوند عالم نے ہر شخص کے ساتھ دو فرشتے
مؤکل فرمائے ہیں ایک دائیں طرف دوسرا بائیں
طرف۔ دائیں طرف والا فرشتہ انسان کی نیکیاں
لکھتا ہے اور بائیں جانب والا بُرائیاں، دن کے
فرشتے الگ ہیں اور رات کے الگ۔ دن والے

لہ ہم نے "حسن القوائد فی شرح العقائد" میں ان تمام شکوک و شبہات کے مدلل و مکمل جوابات معلوم
قدیر و جدید و کی روشنی میں پیش کر دیے ہیں۔ اس کی مفصل بحث کو دیکھنے کے خواہش مند حضرات اس
کتاب کی طرف رجوع فرمائیں۔ نیز قیامت کبریٰ اور اسکے بعد اس باب کے اختتام تک جو عقائد سرکار
علامہ مجلسی نے مجملہ بیان فرمائے ہیں انکی تفصیلات احسن القوائد میں دیکھی جاسکتی ہیں۔ (منہ غنی عنہ)

فرشتے دن بھر کے اعمال لکھتے ہیں اور جب دن ختم ہو جاتا ہے تو وہ چلے جاتے ہیں، اور رات والے آجاتے ہیں جو رات کے اعمال لکھتے ہیں، خبردار! ان کی کوئی تاویل نہ کرنا جیسا کہ آج کل سنیے میں آتا ہے کہوں کہ ایسا کرنا صریح کفر ہے۔

شفاعت نبی و امام کا بیان:

جناب رسول خدا اور ائمہ ہدی کی شفاعت و سفارش پر ایمان رکھنا واجب ہے اور یہ کہ خدا کسی اچھے کام پر انعام و اکرام کا وعدہ کر کے وعدہ خلافی نہیں کرتا، ہاں البتہ اگر کسی نے کام کرنے پر سزا کی دھمکی دے کر توبہ (یا شفاعت وغیرہ) سے دوسرا متوقف کر دے اور (گنہگار) اہل ایمان کو معافی دے دے تو یہ ممکن ہے کیونکہ وہ اپنے وعدہ کے مطابق توبہ کو قبول کرتا ہے (اور یہ اس کا فضل ہے) باقی رہے کفار و مشرکین اور اہل خلاف میں سے سعادتمین تو وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ ہاں البتہ اہل خلاف میں سے جو لوگ مستضعفین ہیں ان کی نجات کا احتمال و امکان ہے۔ مستضعفین سے کمزور عقل والے اور وہ لوگ مراد ہیں جن کی عقلیں بچوں اور عام عورتوں جیسی ہوتی ہیں اور وہ لوگ جن پر (کسی نبی و امام یا کسی اور ہادی و رہنما کے ذریعے سے) کماحقہ نجات تمام نہیں ہوتی (یعنی

التینات فی الیوم ملک ان یکتب ان عمل الیوم فاذا انتھی الیوم یصد ان بعمله و یجی ملک ان یکتب ان عمل اللیلة و یاک ان تار لهما بما یسمع فی زمانا فانه کفر۔

و یجب ان تؤمن بشفاعة النبی و الائمة و ان الله لا یخلف و عده بالشواب و یمكن ان یخلف الوعد بان یغفر لمن عصاه من المؤمنین من توبة و انه یقبل التوبة مفضی وعده و بان الکفار و المعاندین من اهل الخلاف یخلدون فی النار و ان المستضعفین من اهل الخلاف مرجون بامر الله یحتمل نجاتهم بفضل الله و المستضعفون هم

ان تک آواز حق نہیں پہنچی) باقی رہے مومنین کرام تو وہ جنت الفردوس میں داخل ضرور ہوتے اور ہمیشہ ہمیشہ اس میں (خوش و محرم) رہیں گے ہاں یہ انگ بات ہے کہ وہ یا تو بلا عذاب داخل جنت ہوں گے (اللهم اجعلنا منهم) یا عالم برزخ یا جہنم میں کچھ عذاب و عذاب کے بعد (اعاذنا اللہ منہ) غفلت نہ رہے کہ یہ شفاعت صرف ان لوگوں کے ساتھ مخصوص ہے جن کا عقیدہ درست ہوگا (مگر ان میں کچھ عملی کمزوریاں ہوں گی) ان کے علاوہ اور کسی کی شفاعت نہ ہوگی۔

حبط و تکفیر کا بیان:

جاننا چاہئے کہ میرے نزدیک حبط (بعض علین قسم کے گناہ کرنے سے بعض نیکیوں کا اکارت ہو جانا) اور تکفیر (بعض خاص اچھے کام کرنے سے بُرائیوں کا محو ہو جانا بعض معنوں کے اعتبار سے جن کی توسیع میں وضاحت کر دی گئی ہے ثابت ہیں (وہ بالحق عندی)۔ اس سلسلہ میں وارد شدہ اخبار و آثار حد احصاء و شمار سے زائد ہیں اور (محکم کلام میں) ان کی نقی پر جو دلائل پیش کیے جاتے ہیں وہ سب کے سب بڑے اور کمزور ہیں جیسا کہ ان میں غور و فکر کرنے والوں پر پوشیدہ نہیں ہے۔

ضعفاء العقول الضبيان و النساء
والذين لم يتم عليهم المحبة كما
هي و ان المؤمنين يدخلون الجنة و
يصلون في الجنة اما بلا
عذاب او بعد عذاب في عالم
المرزخ او في النار و اعلم ان
الشفاعة مخصصة بالمؤمنين لا
تعمدهم.

و اعلم ان الحبط و التكفير
ثابتان عندی ببعض معانيهما و
الاخبار الدالة عليهما لا تحصر و لا
تتناهى و الدلائل الموردة على
نفيهما ضعيفة كما لا يخفى على
المتدبر فيها

پہل صراط و میزان وغیرہ کا بیان:

پھر ان تمام حقائق پر ایمان رکھنا واجب ہے لازم ہے جو شرع اقدس کی زبان اطہر پر وارد ہوئے ہیں جیسے پہل صراط، میزان اعمال اور قیامت کے دوسرے حالات و کیفیات اور پرخطر و ہولناک مناظر و واقعات اور اپنی طرف سے ان حقائق کی کوئی سی تاویل کرنا جائز نہیں ہے، سوائے اس تاویل کے جو خود شریعت مقدسہ میں وارد ہوئی ہو کیونکہ کفر و الحاد کا پہلا ذریعہ ہی اپنے عقول ناقصہ اور آراء کا سدہ سے حقائق شرعیہ میں تصرف بجا کرنا ہے۔ خداوند عالم ہمیں اور تمام اہل ایمان کو اس سے اور اس جیسی (غیر شرعی) حرکات سے اپنی پناہ میں رکھے۔ (آمین بجاہ النبی و آلہ الطاہرین)۔
والسلام علی من اتبع الهدی۔

ثم لا بد ان تؤمن بكل ماورد
على لسان الشرع من الصراط و
الميزان و جميع احوال القيامة و
احوالها و لا تأولها بشئ الا بماورد
تأويله عن صاحب الشرع فان اول
الكفر والالحاد التصرف في
النواميس الشرعية بالعقول الضعيفة
و الاهواء الرذيلة اعادنا الله و سالن
المؤمنين منها. و من اعطالها و
السلام على من اتبع الهدى.

الباب الثانی

دوسرا باب

لیما يتعلق بكيفية العمل

کیفیت عمل کے بیان میں:

قد علمت يا خليلي ما اجتهد
 أولا من لزوم متابعة اهل بيت
 العصمة صلوات الله عليهم في
 اقوالهم و التدبر في اخبارهم و
 آثارهم

فاعلم ان الخبر كل الخبر
 وجدناه في اخبارهم وما من
 حكمة من الحكم الالهية الا وهي
 مصرحة مشروحة لمن اتاها بقلب
 سليم و عقلي مستقيم لم يعوج عقله
 بسلوك طرق الضلال و
 المعنى ولم يانس فهمه باطوار
 اهل الزيغ والزدى و طريق
 الوصول الى النجاة والفوز
 بالسعادات ظاهرة بينة فيها لمن
 رفع غشاوة الهوى عن بصيرته و
 توسل الى ربه في تصحيح نيته و قد

دوست من! قبل ازیں خانوادہ عصمت و
 طہارت کے اقوال و افعال میں ان کی پیروی کرنے
 اور ان کے اخبار و آثار میں غور و فکر کرنے سے متعلق
 ہم جو کچھ لکھ چکے ہیں وہ تم معلوم کر چکے ہو۔
 احادیث اہل بیت کی فضیلت کا تذکرہ:

اب تمہیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ہم نے ہر
 قسم کی خیر و خوبی کو اس خانوادہ کے اخبار و آثار میں پایا
 ہے کیونکہ حکم البیہ و معارف ربانیہ میں سے کوئی
 حکمت و معرفت کی بات ایسی نہیں جو ان میں پوری
 شرح و بسط کے ساتھ موجود نہ ہو بشرطیکہ انسان عقل
 سلیم و طبع مستقیم کے ساتھ ان کا مطالعہ کرے اور
 ضلالت و گمراہی کے راستوں پر گامزن ہو کر اپنی عقل
 و فکر کو صحیح نہ کر لے اور اپنی خدا وادھم و فراست کو صحیح
 و گمراہ لوگوں کے اخلاق و اطوار سے مانوس نہ کرے
 ان (اخبار) میں دین و دنیا کی ابدی سعادت تک
 پہنچنے کا راستہ ہر اس شخص کیلئے واضح و آشکار ہے جو
 اپنی چشم بصیرت سے خواہشات نفسانیہ کی پٹی
 اتار دے اور اپنی نیت کو صحیح و خالص کرنے کیلئے اپنے
 پروردگار سے متصل ہو۔ چنانچہ خداوند عالم
 فرماتا ہے کہ جو لوگ ہمارے متعلق کد و کاوش کرتے

ہیں ہم ان کو اپنے راستے دکھا رہے ہیں اور یہ بات خدائے تعالیٰ کیلئے ناممکن ہے کہ وہ وعدہ کر کے وعدہ خلافی کرے بشرطیکہ یہ آنے والا خدا کے پاس ان راستوں سے آئے جن سے آنے کا اس نے حکم دیا ہے۔

سائلک الی اللہ کے قرآن میں دو وظائف کا بیان: پس سب سے پہلے جو چیز سائلک الی اللہ پر واجب و لازم ہے وہ یہ ہے کہ اپنی نیت کو صحیح و خالص کرے کیونکہ تمام اعمال و افعال کے قبول و کمال کا دار و دار نیتوں کے درجہ و مرتبہ پر ہے اور یہ چیز خدا کے ساتھ توسل و تمسک کرنے، شیطان کے شر اور خواہشات انسانیہ کے قلب سے پتہ مانگنے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی پھر سائلک کو چاہیے کہ اس بلند مقصد کی عظمت اور اس بات میں غور و فکر کرے کہ۔

وہ ایک بار اس دار فانی سے دار جاودانی کی طرف منتقل ہو جانے کے بعد پھر ہرگز یہاں واپس

قال الله تعالى والذين جاءهم فيها لنهديتهم سبلنا و محال ان يتخلف الله وعده اذا اتى الله من الابواب التي امر الله تعالى ان يؤتى منها

فالذي يجب اولا للسالك الى الله ان يصحح نيته لان مدار الاعمال في قبولها و كمالها على مراتب النيات ولا يتأتى ذلك الا بالتوسل القام بجنبه تعالى والا مستعاضة من شر الشياطين و غلبة الاواء لم يتفكر في عظم هذا المقصد الاقصى و يتفكر في انه بعد ذهابه عن هذه النشأة لا يتأتى له الرجوع اليها لتدارك ما قد ضل منه

لہذا وہ ہیں سرکار محمد و آل محمد علیہم السلام۔ ارشاد قدرت ہے: و اتوا لمیقات من ابوابہا مکروں میں ان کے دروازوں سے آؤ اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: انا مدینۃ العلم و علی بابہا فمن اواد العلم فلنات من الباب: میں علم و فضل کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں جو شخص میرے شہر علم و معرفت میں داخل ہونا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ اس کے دروازے سے آئے

بصطی برماں خویش رہ کہ دین ہر اوست

اگر یہ ہو نہ رسیدی تمام بولہی است (من غنی عنہ)

و يحذر عن المحشر العظمیٰ
والمصيبة الکبریٰ ثم يتفكر فی فناء
هذه الدنيا و تقلب احوالها و عدم
الاعتماد علیها و علی عزها و
فخرها و لیرجع فی انشاء هذه
التفکرات الی ماورد عن ائمة
الهدی فی ذالک لا الی کلام غیر
هم لان لها لصدورها عن منابع
الوحی و الا لہام نالیرا غریبا لیس
لکلام غیر ہم و ان کان المضمون
واحداً و ایضاً کلام غیر ہم
کالغزالی و ابو طالب المکی و
اطراہما مشتمل علی حق و باطل
و انہم یسؤلون باطلہم فی انشاء
ذکر الحق فی نظر الناظرین الی
کلامہم لیدخلوہم فی حوالہم و
مصائدہم

نہیں ٹوٹ سکے گا تاکہ کلائی مافات کر سکے۔
اور محشر عظمیٰ کی ہولناکی اور مصیبت کبریٰ کی
خوفناکی سے ڈرے اور اس کے شدائد سے بچاؤ کی
ابھی سے تدبیریں کرے پھر اس دار دنیا کے فنا
ہو جانے، اس کے حالات کے ادا کرنے بدلنے، اس
پر اور اس کی (چند روزہ) عزت و عظمت پر اعتماد و
اعتماد نہ کرنے پر بھی غور و فکر کرے اور اسے چاہیے
کہ ان تفکرات و تدبیرات کے سلسلہ میں دوسرے
لوگوں کے کام پر بھروسہ کرنے کی بجائے انہماک اطہار
کے کلام حق ترجمان پر اعتماد کرے کیونکہ مہبط وحی
والہام سے صادر ہونے کی وجہ سے اس کلام میں وہ
عجیب و غریب تاثیر پائی جاتی ہے جو دوسروں کے
کلام میں نہیں پائی جاتی، اگرچہ دونوں کا مضمون
ایک ہی ہوتا ہے۔ نیز غزالی اور ابو طالب مکی
(و غیرہ) (درمیان معرفت صوفیہ) کا کلام حق و
باطل دونوں پر مشتمل ہوتا ہے، یہ لوگ عامۃ الناس
کو اپنے دام ترویج میں پھنسانے کے لیے حق کے
ساتھ باطل کی بھی آمیزش کر دیتے ہیں۔

۱۔ اس لیے اس زندگی کو خیریت سمجھے اور اپنی ماقبت و آخرت کو سنوارنے و سدھارنے کے لیے جس قدر
ہو سکتا ہے پوری جہد و جہد کرے

خوابی کہ روز محشر غنی خندہ باہت

امروز از صبیح فردا گریستن (منہ غنی حنہ)

۲۔ جس کی وجہ سے ان کا کلام ناقابل اعتبار ہو کر رہ جاتا ہے، اس کے برعکس کلام اہل صفت سراسر حق و
صداقت ہے اور اس میں باطل کا کہیں نام و نشان تک بھی نہیں ہے۔ (منہ غنی حنہ)

نیت کی حقیقت اور اس کے اقسام کا بیان؟

جاننا چاہئے کہ نیت کی حقیقت وہ نہیں جو عام لوگوں کے درمیان مشہور ہے یعنی کسی چیز کا دل میں تصور کرنا اور پھر عربی یا عجمی الفاظ کا زبان پر جاری کرنا بلکہ حاصل نیت اس جذبہ کا نام ہے جو انسان کو کسی کام کے کرنیکی تحریک کرتا ہے اور اس پر آمادہ کرتا ہے اور یہ نفس انسانی میں ایک ایسا پوشیدہ امر ہے جس پر سوائے ان لوگوں کے جو خدا کی اطاعت و نزاری میں بہت جدوجہد کرتے ہیں اور جن کو خدا نے بموجب آیہ کریمہ "خدا نے اس (نفس) کو بدکاری اور نیکیکاری کا الہام کر دیا ہے۔" نفس کے جملہ عیوب و نقائص اور اس کی تمام بیماریوں سے آگاہی عطا کی ہے اور کوئی شخص مطلع نہیں ہو سکتا اور یہ نیت انسان کی اسی حالت کے تابع ہوتی ہے جس پر وہ قائم ہوتا ہے جیسا کہ ارشاد خداوندی: "فل یصلح" "کہہ دو کہ ہر شخص اپنی شاکلہ (نیت) کے مطابق عمل کرتا ہے" کی تفسیر میں وارد ہے (کہ شاکلہ سے مراد نیت ہے) اور یہ بات صاحبان فہم و تدبر پر پوشیدہ نہیں ہے۔ (اس مطلب کو ایک مثال سے یوں سمجھئے کہ) ایک شخص ہے جس کا طور و طریقہ اور عادت دنیائے فوس کی نیت اور اس کی ہوس و حرص ہے اس لیے وہ جب بھی کوئی اچھا یا بُرا کام کرتا ہے تو اس سے اس کی اصلی غرض و عادت دُنیا کی جمع آوری

ثم اعلم ان النية ليست هي ما
استهزئ به الناس من عطور اليان
واللفظ بها بالفاج عريّة او عجميّة
بل هي الذاعي الى فعل الانسان و
هي امر كا من في النفس لا يطلع
عليها الى المجتوب في طاعة الله
الذي بصرهم عيوب النفس و
وداعها قال الله تعالى فالحكمها
لجورها وتفوقها و هي تابعة للحال
التي الانسان مقبم عليها كما ورد
في تفسير قوله تعالى قل بكل يعمل
على شاكلته وهذا ظاهر لمن تدبر
فيه مدلاً اذا كان رجل شاكلته و
طريقته و سجيته خب الدنيا و
الحرص عليها ولا يعمل عملاً من
اعمال الخير و الشر الا و مقصوده
الاصلي منه حيوة الدنيا فاذا صلى
كان الباعث له عليه انه اذا اغل

ہوتی ہے، مثلاً جب وہ نماز پڑھتا ہے تو اس کا عزت
 یہ جذبہ ہوتا ہے کہ اگر وہ نماز نہیں پڑھے گا تو اس کا
 دنیاوی نقصان ہوگا اور جب وہ شراب پیتا ہے تو بھی
 اس لیے کہ اس سے دنیا کے حصول میں اسے مدد ملتی
 ہے۔ دینی ہذا القیاس، جب کسی شخص پر بادشاہوں کی
 محبت اور ان کا قرب حاصل کرنے کا ذوق و شوق
 غالب ہو تو وہ جب بھی کوئی کام کرتا ہے تو پہلے یہ
 دیکھتا ہے کہ آیا اس کام کو ان کا عزت حاصل کرنے
 میں کچھ دخل ہے؟ اس بات کا ثبوت یہ ہے کہ وہ ان
 بہت سے کارہائے خیر کو بجا نہیں لاتا جو بادشاہوں کی
 طبیعت کے موافق نہیں ہوتے۔

نیت کے معاملہ میں لوگوں کے اختلاف
 مراتب کا بیان:

جب تم یہ معلوم کر چکے تو اب تمہیں یہ بھی معلوم
 ہونا چاہیے کہ نیت کے معاملہ میں لوگوں کے درجات
 و مقامات یکساں نہیں بلکہ مختلف ہیں۔

پہلی قسم: بعض لوگ وہ ہیں جن پر شقاوت و
 بدبختی کا غلبہ ہوتا ہے جیسا کہ ابھی اوپر ہم نے اشارہ
 کیا ہے کہ وہ جب بھی کوئی عمل کرتے ہیں تو مذکورہ
 بالا اغراض فاسدہ میں سے کوئی نہ کوئی دنیاوی غرض
 فاسدانہ کے پیش نظر ہوتی ہے، ایسے لوگ اگر اس
 ندری حالت کے دور کرنے میں کد کاوش نہیں کریں
 گے تو رفتہ رفتہ ان کی شقاوت یہاں تک پہنچ جائے گی
 کہ وہ اپنے دین و دیانت اور اصول عقائد کو بھی خیر

بالصلوة یعزل ذالک بدنیہ و اذا
 شرب الخمر یشرّب لافہ یعنی علی
 دنیاہ و حکما و اذا غلب علی احد
 حبّ الملوک و التقرب عندهم
 لا یعمل شیئا الا و هو یلاحظ
 ان یمکن لهذا العمل مدخل
 فی التقرب الیہم و القرینہ علی
 ذلک انہ یمترک کثیرا من اعمال
 الخیر لا یوافق طابعہم فاذا تفتت
 لذلك

لنعلم ان للناس فی نیتہم
 منازل و درجات

فمنہم من غلب علیہم شقونہم
 کما احسنا الیہ و لیس المنظور فی
 اعمالہم الا امثال ما ذکرنا من
 الامور الفاسدہ و هذا اذا لم یسع
 فی ترک تلک الحالۃ یتدرج فی
 الشقاۃ الی ان یمترک دینہ و
 عقائدہ ولا یرجی خیرہ ابداً

یاد کہہ دیں گے اور پھر ان کی اصلاح احوال کی کوئی
اسید باقی نہیں رہ جائے گی۔

دوسری قسم: وہ لوگ ہیں جو سابقہ (پست ترین
درجہ سے) قدرے بلند ہیں ان کے دل میں دنیا و
آخرت ہر دو کی محبت راسخ ہے ان کا گمان ہے کہ یہ
دونوں ہائیم جمع ہو سکتی ہیں لہذا وہ (ان دونوں کا
دامن تھامنے کی کوشش کرتے ہیں) مگر چونکہ وہ
توازن قائم نہیں رکھ سکتے اسلئے جب کبھی آخرت کی
محبت کا غلبہ ہو جاتا ہے تو اس کیلئے عمل شروع کر دیتے
ہیں اور جب حب دنیا غالب آ جاتی ہے تو اس کی
خاطر عمل کرنے لگ جاتے ہیں، اگر ایسے لوگ اپنے
آپ کو اس درجہ سے بلند تر کرنے کی کوشش نہیں کریں
گے تو بہت جلد وہ پہلے درجہ والے لوگوں کے زمرہ میں
داخل ہو جائیں گے۔ (خدا نہ کرے کہ ایسا ہو)

تیسری قسم: وہ لوگ ہیں جن کے دل و دماغ پر
خدا کے عذاب و عقاب کا خوف مسلط ہے، ان لوگوں
نے جب خدا کے سخت عذاب اور اسکے دردناک
عقاب کے متعلق غور و فکر کیا تو دنیا ان کی نظروں میں
نیچا و پوچھ ہو گئی اب وہ جس قدر اعمال صالحہ بجالاتے
ہیں اور جس قدر اعمال سیئہ سے دامن بچاتے ہیں وہ
صرف اسی خوف عقاب کا نتیجہ ہے اگر چہ علی الاظہر
یہ عبادت صحیح ہے لیکن کامل نہیں ہے (بلکہ ناقص
ہے) حضرت صادق آل محمد علیہ السلام سے مروی

والثانی: من ارتفع عن هذه

الدرجة لفي نفسه خب الدنيا و

خب الآخرة معا ويزعم انهما

يجتمعان فقد غلب عليه خب

الآخرة فيعمل لها و هذا اذا لم

يرفع نفسه عن هذه الدرجة

يلحق عما قريب بالاول

والثالث: من غلب عليه خوف

عقاب الله و تبه و تفكر في

شدید عذابه و الیم عقابه فصار

ذلك سببا لحط الدنيا عن نظره

فهو يعمل كلما يعمل من

الاعمال الحسنة و يترك ما

يترك من الاعمال السيئة خوفاً

و هذه العبادة صحيحة علی

الاطهار و لكن ليس فی درجة

الکمال و قد ورد عن الصادق
عليه السلام انها عبادة العبيد.

الرابع: انه قد غلب عليه
الشوق الى ما اعد الله
للمحسنين في الجنة ليعبد الله
لطلب تلك الامور و قدور
في الخبر انها عبادة الاجراء و
هذا قريب من السابق

والخامس: انه يعبد الله لانه
اهل للعبادة و هذه درجة
المتدينين و قد قال
امير المؤمنين ما عبيد تك خوفاً
من نارک ولا طمعاً في جنتک
بل وجدتك اهلاً للعبادة
لعبدتک و قدورد عن الصادق
انها عبادة الاحرار ولا يسمع
هذه الدعوى من غير هم اذ
لا يكون هذا الا لمن يعلم من

ہے فرمایا: یہ غلاموں والی عبادت ہے جو مالک کی سزا
سے ڈر کر اطاعت کرتے ہیں۔

چوتھی قسم: وہ لوگ ہیں جن پر اس بے پایاں اجر
و ثواب حاصل کرنے کا شوق غالب ہے جو خدائے
تعالیٰ نے جنت الفردوس میں نیکوکار لوگوں کیلئے مہیا
کر رکھا ہے چنانچہ وہ اسی ثواب کے حصول کی غرض
سے (شب و روز) خدا کی عبادت کرتے ہیں۔
روایت میں وارد ہے کہ یہ مزدوروں (اور تاجروں)
والی عبادت ہے، یہ سابقہ (تیسری قسم) کے قریب
ہے (جو علی الاکمل صحیح تو ہے مگر کامل عبادت نہیں ہے
بلکہ ناقص ہے۔)

پانچویں قسم: وہ لوگ ہیں جو صرف اس لیے خدا
کی عبادت کرتے ہیں کہ خدا (اپنے ذاتی کمالات اور
عظیم نعمات کی وجہ سے) لائق عبادت ہے، یہ
مدیقین کا درجہ ہے۔ چنانچہ جناب امیرالمومنین
(خدا کو خطاب کر کے) کہتے ہیں: میں نے تیری
جہنم کے خوف یا تیری جنت کے شوق میں تیری
عبادت نہیں کی بلکہ صرف تجھے لائق عبادت سمجھ کر
تیری عبادت کی ہے۔"

حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے فرمایا:
یہ آزاد لوگوں والی عبادت ہے، یہ دعویٰ (جو جناب
امیر نے فرمایا ہے) انہی ذوات مقدسہ کے شایانہ شان
ہے اگر کوئی اور شخص یہ دعویٰ کرتا ہے تو وہ قاتلِ سماعت

نہیں ہے کیونکہ ایسا دعویٰ وہی شخص کر سکتا ہے جس کو اپنے متعلق یہ یقین ہو کہ اگر بالفرض خدا نے جنت و دوزخ پیدا ہی نہ کی ہوتی بلکہ پناہ بخدا، اگر ایسا ہوتا کہ کتبہ کار کو جنت میں اور نیکوکار کو جہنم میں داخل کیا جاتا تب بھی وہ (جنت و جہنم کے تصور سے بالاتر ہو کر) خدا کی اطاعت ہی کرتا کیونکہ وہ عبادت و بندگی کے لائق ہے۔

نفسہ انہ لو لم یکن للہ جنة ولا نار بل لو کان والعباد باللہ العاصی فی الجنة والمطیع فی النار لا یمتنع الا طاعة لانه تعالیٰ اهل لها۔

چھٹی قسم: وہ لوگ ہیں جو شکرگزاری کے جذبے کے ماتحت خدا کی عبادت کرتے ہیں کیوں کہ جب وہ اپنے خالق و مالک کی نعمات غیر متاہیدہ کو دیکھتے ہیں تو ان کی عقل فیصلہ کرتی ہے کہ ایسا محسن و منعم عقلی اس بات کا حقدار ہے کہ اس کے ان انعامات کی وجہ سے اس کی عبادت کی جائے۔

والسادس: انہ یعبد اللہ لانه یلاحظ نعمہ تعالیٰ الغیر المتناہیۃ لم حکم عقلہ بان هذا المنعم يستحق لان یعبد لنعمہ۔

ساتویں قسم: وہ لوگ ہیں جو شرم و حیا کی وجہ سے خدا کی عبادت کرتے ہیں کیونکہ ان کی عقل و خرد یہ فیصلہ صادر کرتی ہے کہ اچھائیاں اچھی اور بُرائیاں بُری ہیں، وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ خدائے عظیم ان کے تمام حالات و کیفیات پر مطلع ہے اس لیے یہ شرم و حیا کی وجہ سے اس کی عبادت کرتے ہیں۔ (اور برائی سے اجتناب کرتے ہیں کہ اس کے سامنے کس طرح گناہ کریں) ثواب و عذاب کی طرف ان کی توجہ ہی نہیں ہوتی۔ لفظ "احسان" کی تفسیر میں جو وارد ہے کہ "خدا کی اس طرح عبادت کرو کہ گویا تم اسے دیکھ

والسابع: الہ یعبد اللہ حیاء لانه یحکم عقلہ بحسن الحسنات وقبح السيئات و يعلم ان اللہ تعالیٰ مطلع علیہ فی جمیع احوالہ لهذا یعبده حیاء ولا یلتفت الی ثواب ولا عقاب و الیہ یشیر ماورد فی تفسیر الاحسان ان تعبد اللہ کانک

رہے ہو اور اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے تو وہ تو ضرور
 تجھیں دیکھ رہا ہے۔" اس میں اسی (بلند) مرتبہ کی
 طرف اشارہ ہے۔

آٹھویں قسم: وہ لوگ ہیں جو خدا کی محبت کی وجہ
 سے اس کی عبادت کرتے ہیں (ظاہر ہے کہ) محبت
 کا مرتبہ کمال و جمال کا اعلیٰ و اکمل مرتبہ ہے اور یہ
 مرتبہ وہ مقام بوجہ محبت ہمیشہ اس کا ذکر کرنے، بکثرت
 عبادت بجالانے، اس کی (بے حساب) نعمتوں اور
 اپنے اوپر اس کے مہر و الطاف کو یاد کرنے سے
 حاصل ہوتا ہے اور جب محبت حاصل ہو جائے تو پھر
 (قانون قدرت و فطرت کے مطابق) محبوب کی
 مخالفت جائز نہیں ہوتی، (اس لیے وہ اس کی
 اطاعت کرتے ہیں) اور وہ اپنے کسی نفع و نقصان کی
 طرف متوجہ نہیں ہوتے ہیں۔

نویں قسم: وہ لوگ ہیں جو خدا کا قرب حاصل
 کرنے کی خاطر اس کی عبادت کرتے ہیں۔
 "قرب" کے چند دقیق معنی ہیں جن میں سے بعض
 کی طرف ہم یہاں اشارہ کرتے ہیں کیونکہ خدا کے
 حق میں قرب زمانی و مکانی کا تو تصور بھی نہیں ہو سکتا
 (کیونکہ وہ زمان و مکان اور اجسام و ابدان کی
 قید سے آزاد ہے) پس اس قرب سے مراد یا تو درجہ
 اور کمال والا قرب ہے کیوں کہ نقص و عیب کی صورت
 میں آدمی خدا کی جانب سے انتہائی بعید ہوتا ہے اس

تراہ فان لم تکن تراہ فانہ
 ہراک۔

القامن: ان یعبده حباً لہ
 ورتبة المحبة من اعلى
 مراتب الکمال و ہى تحصل
 بدوام ذکرہ حمالہ و کثرة
 العبادة و تذکر نعم اللہ تعالیٰ
 علیہ و الطافہ الیہ و اذا حصلت
 المحبة لا یجوز مخالفة محبوبہ
 لحبہ اتاہ و لا یبظر الی نفع ولا
 ضرر۔

والناس: انه یعبد تقرّباً الیہ
 ای طلب القربة و للقرب معان
 دقيقة نشیر الی بعضها اذ لا
 يتصور فی شأنہ تعالیٰ القرب
 الزماني و المکانی فالمراد اما
 التقرب بحسب التوجہ و الکمال
 اذ فی مراتب النقص لہ غایة النہ
 عن جناب لغایة کمالہ فاذا رفع عن

لیے کہ وہ کمال کے آخری درجہ پر قائم ہے لہذا جب
 آدمی اپنے سے بعض خاص ذور کر دے اور بعض
 کمالات سے متصف ہو جائے تو اس کا خدا سے یہ
 بعد کم ہو جاتا ہے اور وہ بعض اخلاق الہیہ سے متعلق
 ہو جاتا ہے یا محبت معنوی اور یاد (محبوب) والا
 قرب مراد ہے کیونکہ جب محبت مشرق میں ہو اور
 اس کا محبوب مغرب میں تب بھی وہ ہمیشہ اس کے ذکر
 و فکر اور اس کی طرف سے سپرد شدہ خدمات کی بجا
 آوری میں مشغول رہتا ہے۔ ایسا محبت در حقیقت
 (باوجود بعد مکانی) کے اپنے محبوب سے اس دشمن
 سے بدرجہا قریب تر ہوتا ہے جو اس کے پہلو میں
 بیٹھا ہے یہ حقیقت ہر جسم کے شک و شبہ سے بالاتر ہے
 کہ (قرب کے یہ) دونوں معنی عبادت کرنے سے
 حاصل ہوتے ہیں پس ممکن ہے کہ عبادت گزار کا
 مقصد ان دونوں معنوں کے اعتبار سے خدا کا قرب
 حاصل کرنا ہو۔ (مخلی نہ رہے کہ) قرب کے کچھ اور
 معانی بھی ہیں اور مذکورہ بالا درجات کے علاوہ نیت
 کے بعض اور غیر محدود درجے بھی ہیں مگر ہم نے بطور
 مثال صرف چند مراتب و مدارج کی طرف اشارہ
 کر دیا ہے تاکہ مومن سالک کو اس راستہ کے
 خطرات سے آگاہی حاصل ہو جائے اور خدا سے
 توکل و تمسک حاصل کرے تاکہ وہ اسے اس راستہ
 کی حلاکتوں سے نجات عطا کرے یہاں تک کہ یہ

نفسہ بعض الثقالص والتصف بعض
 الكمالات قل بعدہ و تخلق بعض
 اخلاقہ او القرب بحسب
 المصاحبة المعنویة والتذکر فانہ اذا
 کان محب فی المشرق و معبودہ
 فی المغرب فهو علی الذوام فی
 ذکرہ مشغول بخدمتہ و الامور
 المقوضہ الیہ و هذا فی الحقیقة
 القرب من العلو الذی ہو جالس
 بجانبہ ولا ریب ان هذین المعنین
 الذین ذکرنا هما بمحصلان من
 العبادۃ لیحکم ان یکون غرض
 العابد حصول هذین المعنین
 وللقرب معان أخر وللنیة درجات
 أخر فیما بین المراتب الذی ذکرنا
 لایتا ہی و انا اشرنا الی بعضها
 علی سبیل التمثیل ليعرف المؤمن
 المسالک الی اللہ عطر هذا الطريق
 و یوصل الیہ لینیجہ من مہالک
 هذه المسالک حتی اذا دخل فی

خدا کے ان مخلص بندوں کے زمرہ میں داخل ہو جائے جو شر شیطان سے محفوظ ہوتے ہیں جیسا کہ خدا تعالیٰ کا ارشاد ہے: "(اے شیطان!) جو میرے مخلص بندے ہیں ان پر تیرا کوئی قابو نہیں ہے" (شیطان کی مثال عنوان)

زمرۃ عباد اللہ المخلصین من شرّ الشیطان الرجیم كما قال تعالیٰ انّ عبادی لیس لک علیہم سلطان

شیطان کی بہترین مثال وہ ہے جو اسے اس گھٹے کے ساتھ دی گئی ہے جو اپنے مالک کے دروازے پر بیٹھا ہوتا ہے لہذا جو شخص بھی اس کے مالک کے گھر میں داخل ہوتا چاہے وہ اسے (کافرا اور) اذیت پہنچاتا ہے اور اس سے بچاؤ صرف اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ مالک اسے ڈانٹ ڈپٹ پھینکے یا گھٹے کو یقین ہو جائے کہ یہ آنے والا صاحب خانہ کے دوستوں میں سے ہے (اس لیے اس کی یہاں آمد و رفت رہتی ہے) ایسا اسی طرح یہ ملعون بھی (گویا) خدا کے دروازہ پر بیٹھا ہے تاکہ اُس کی بارگاہ میں اجنبی لوگ اور وہ لوگ جو اپنی شقاوت و بد بختی کی وجہ سے اُس (گھر میں) داخل ہونے کے لائق نہیں ہیں داخل نہ ہونے پائیں۔ پس جب بندہ اس کے شر سے خدا کی پناہ طلب کرتا ہے اور خدا اسے تھمڑک دیتا ہے یا شیطان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ اُس بارگاہ کے صاحبانِ قُرب اور مالک الملوک کے خواص میں سے ہے اور اس دروازہ پر اس کی آمد و رفت کا سلسلہ جاری رہتا ہے اور یہ

ولنعم مامثل الشیطان بالکلب الذی یمکون علی ابواب الناس و یؤذی من یم بدخول دار مالکہ لا یمکن دفعہ الا بان ینہرہ المالک و یمجرہ او یعلم ان الداخل من اصدقاء صاحب البیت فکذا ہذا الکلب اللعین مؤکل علی باب اللہ تعالیٰ لئلا بدخلہ الاجاب و من لا یلیق بشقاۃ بالدخول فیہ فاذا نہرہ صاحب البیت بسب الاستعاذۃ العبد بہ من شرّہ او علم انہ من متقریبی ہذہ المعصرۃ و من خواص مالک الملوک و کثیرا ما بدخل ہذا الباب و یمخرج منہ و نہ

صاحب خانہ سے مانوس و مالوف ہے تو یہ کتنا اسے کچھ نہیں کہتا۔ پس جب سائبک الی اللہ خدا سے متمسک ہو اور بقدر طاقت و وسعت اقتدا ہی سے اپنی نیت کو صحیح کر لے یعنی صرف ان باتوں کو طلب کرے جن کے متعلق اسے یقین ہو کہ اس کی آخرت کی بھلائی ان میں مندر ہے اور اس بات کی ہرگز پروا نہ کرے کہ اہل زمان اور جاہلان دوران اسے "حشوی" یا "قشری" یا "زاحیہ خشک" کہتے ہیں یا اس کو جاہل قرار دیتے ہیں، پس جب وہ اس مرجع پر غائر ہو جائے گا تو حق اس کے سامنے (روز روشن کی طرح) واضح اور جلوہ گر ہو جائے گا۔

حقیقی معلم کی تلاش:

بعد ازاں اسے چاہئے کہ (سب سے پہلے تو) اپنے لیے معلم و استاد وہ تلاش کرے جو اہل بیت کے کلام اور اخبار و آثار سے مانوس ہو اور ان کی حقانیت کا معتقد بھی ہو، نہ وہ جوان کے اخبار (احادیث) کی (ذاتی) رائے و خیال سے تاویل کرے بلکہ وہ ایسا ہو جس نے اپنے عقائد (ائمہ اطہار کے) اخبار کی روشنی میں درست کیے ہوں۔

علم دین طلب کرنے کا صحیح طریقہ:

اس وقت خدا کی رضا و خوشنودی حاصل کرنے کی نیت سے طلب علم شروع کرے اور اخبار اہل بیت میں داخل و تدبیر کرے اور علم حاصل کرنے کا

انس بصاحب البیت لا یعرض له
هذا الکلب فاذا توسل السائلک
بجناہہ تعالیٰ و صحیح نیتہ بقدر
الجهد فی بدو الامر بطلب ما یعلم
انہ خیر اخرته لہ و لا یالی بان
یحدہ اهل الزمان و جہلۃ الدوران
حشویاً او قشریاً او زاحیاً خشکاً
او ینسب الی الجہل و اذا کان
بہلہ المنزلۃ یتھرب لہ الحق عیاناً

لیس فی بعد ذالک ان یتطبی
معلماً مستانساً بکلام اهل البیت و
اخبار ہم معظماً لہا لامن یاوّل
الاخبار بالآراء بل من صحیح
عقائدہ من الاخبار

و یشرع فی طلب العلم ابتغاء
وجہ اللہ و طلب مرضاتہ و یتدبر
فی اخبار اهل البیت و یکون مقصد

التحصيل العمل فلا العمل ينفع
بدون العلم كما ورد عن الصادق
عليه السلام ان العامل على غير
بصيرة كالسائر على غير الطريق لا
يزيده سرعة السير الا بعداً ولا
العلم ينفع بدون العمل و ايضاً لا
يحصل العلم بدون العمل كما روى
من عمل بما علم اورثه الله علم
عالم يعلم و قد شبه العلم بالسراج
يكون مع السائر في طريق مظلم
اذا وقف ولم يمش لا يضي له الا
مقدار معلوم و كلما مشى يضي
له مقدار آخر فالعلم يبين على
العمل والعمل يزيد في العلم

فَيَبْقَى ان يقسم يومه ثلاثة
اقسام في بعض اليوم يسعى لطلب
الرزق الحلال و في بعض اليوم
يتلذذ بالحلال و في بعض آخر
يشغل بالفرائض والسنن والتوافل

مقصد عمل کو قرار دے کیونکہ علم کے بغیر عمل کوئی فائدہ
نہیں دیتا جیسا کہ حضرت صادق آل محمد سے مروی
ہے فرمایا: جو شخص علم و معرفت کے بغیر عمل کرتا ہے وہ
ایسا ہے جیسے کوئی شخص غلط راستہ پر چلتا ہے کہ جوں
جوں تیز چلتا ہے (تو توں منزل مقصود) سے دور
سے دور تر ہو جاتا ہے، نیز حقیقی علم بھی عمل کے بغیر
حاصل نہیں ہو سکتا جیسا کہ روایت میں وارد ہے کہ جو
شخص اپنے علم پر عمل کرتا ہے تو خدا اسے اس چیز کا علم
عطا فرمادیتا ہے جو وہ نہیں جانتا، علم کو اس چراغ سے
تشبیہ دی گئی ہے، جو اس آدمی کے ہاتھ میں ہو جو
تاریک راستے پر چل رہا ہے کہ جب وہ چلنا ترک
کر دے اور (ایک مقام پر) رک جائے تو صرف
تھوڑی سی محدود جگہ روشن ہوتی ہے مگر جب چلنا
شروع کر دے تو اور جگہ بھی روشن ہونے لگ جاتی
ہے۔ (الغرض علم و عمل میں چولی دامن اور لازم و
ملزوم والا رشتہ ہے) علم عمل کرنے پر اعانت کرتا ہے
اور عمل علم میں اضافہ کرتا ہے۔

تقسیم اوقات کا بیان:

پس (خائب علم) کو چاہیے کہ اپنے دن کو تین
حصوں پر تقسیم کرے ایک حصے میں رزق حلال
کمائے دوسرے حصے میں حلال لذائذ سے لطف
حاصل کرے اور تیسرے حصہ میں فرائض اور نوافل
بجالائے (جن میں علم بھی داخل ہے)

علوم و فنون حاصل کرنے میں ترتیب کا تذکرہ:

نیز طالب علم کو چاہئے کہ اصل مقصود ہدایات علوم سے پہلے کچھ مقدار آئی و مقداتی علوم کی بھی حاصل کرے کیونکہ (علم قرآن) و حدیث میں ان کی ضرورت پڑتی ہے جیسے صرف، نحو اور کچھ تھوڑی سی منطق، کچھ تھوڑا سا اصول فقہ اور بعض لغتی کتب پھر (علم قرآن) اور حدیث میں اپنی پوری کوشش صرف کرے اور اسے اپنی توجہ کا مرکز بنائے اور کتب اربعہ (اصول و فروع کافی من لا یحضرہ الفقیہ استبصار اور تہذیب الاحکام وغیرہ کتب مؤلفہ حضرت شیخ صدوق علیہ الرحمۃ کا مطالعہ کرے ہمارے پاس (فضلہ توبائی) کتب اربعہ کے علاوہ (حدیث) کی قریباً دو سو کتابیں موجود ہیں جن سب کو میں نے مع ان کی تشریح و توضیح کے کتاب "بحار الانوار" میں جمع کر دیا ہے۔ تم پر لازم ہے کہ اس میں گہری نظر ڈالو اور اس کی اتمام گہرائیوں میں غوطہ ڈال کر اس سے استفادہ کرو کیونکہ وہ اسم ہاشمی ہے۔ (فی الواقع علوم و معارف آل محمد کا بے پایاں سہارہ ہے۔)

بعض اسرار الاحکام کا بیان:

اے برادر ایمانی! تمہیں معلوم ہونا چاہئے کہ ہر عبادت کی ایک روح ہوتی ہے اور ایک جسم اور ایک ظاہر ہوتا ہے اور ایک باطن، پس ان کا ظاہر

و یتقی ان بحصل ہذہ من

العلوم الالہیۃ لا لتقار علم الحدیث

الیہا کعلم الصرف و النحو و قلیلاً

من المنطق و قلیلاً من علم الاصول

و بعض الكتب الفقهیۃ ثم یذل

غایۃ الجہد فی علم الحدیث و

یطالع الكتب الاربعۃ وغیرہا من

تصانیف الصدوق وغیرہ و لقد

اجتمع عندنا مائتوی الكتب

الاربعۃ نحو من مائتی کتاب و لقد

جمعناها و فسرناها فی کتاب "بحار

الانوار" فلیک بالنظر والنحو

فی لججہ والاستفادة منه فانہ

بحر کما سنی بہ

ثم اعلم یا اخي ان لكل عبادۃ

روحاً و جسماً و ظاهراً و باطناً

فظاهرها و جسمها الحركات

المخصوصۃ و باطنها الاسرار

المقصودة منها والثمرات المرتبة
عليها و روحها حضور القلب
والاقبال عليها و طلب حصول ما
هو المقصود منها ولا تحصل
تلك الثمرات الا بهذالك كما
لصلوة التي هي عمود الدين جعلها
الله تعالى الفصل الاعمال البدنية و
رتب عليها آثاراً عظيمة قال الله
تعالى ان الصلوة تنهى عن الفحشاء
و المنكر و قال رسول الله الصلوة
معراج المؤمن ولا يترتب عليها
تلك الثمرات الا بحضور القلب
التي هي روحها اذ الجسد بلا روح
لا يترتب عليه اثر لهذا ترى
صلواتنا لا تنهانا عن الفحشاء
و المنكر ولا يحصل لنا بها المعراج
عن تلك الدرجات الذنية الى
الدرجات العلية فان الصلوة
معجون النهي و مركب ممدوح
اذ لو حظت فيها شرائط عملها ينفع
لجميع الامراض النفسانية
والادواء الروحانية

(اور جسم) تو وہ حرکات مخصوصہ ہیں (جو ایک عبادت
گزار انجام دیتا ہے) اور اس کا باطن وہ اسرار و رموز
ہیں جو اس سے مطلوب ہیں اور وہ ثمرات ہیں جو اس
پر مرتب ہوتے ہیں اور اس کی روح ہے حضور قلب
اور اس عبادت کی طرف توجہ کرنا اور اصل مقصد کے
حاصل کرنے کی کوشش کرنا اور یہ ثمرات صرف اسی
(حضور قلب) سے حاصل ہوتے ہیں جیسے نماز جو
دین کا ستون ہے اور جسے خداوند عالم نے تمام بدنی و
جسمانی اعمال سے افضل قرار دیا ہے اور اس پر عظیم
آثار و نتائج مرتب فرمائے ہیں۔ چنانچہ خدا تعالیٰ
فرماتا ہے بالتحقیق نماز نہائی اور ناشائستہ حرکات سے
روکھی ہے اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
فرماتے ہیں نماز مؤمن کی معراج ہے مگر اس کے یہ
ثمرات صرف حضور قلب سے ہی حاصل ہو سکتے ہیں
جو کہ روح نماز ہے کیونکہ جسم بلا روح پر کوئی ثمرہ
مرتب نہیں ہوتا اس لیے تم دیکھتے ہو کہ ہماری نماز
بہیں پراگئی اور ناشائستہ حرکات سے نہیں روکئی اور نہ
ہی اس سے ہمیں یست درجات سے بلند درجات کی
طرف معراج ہوتی ہے کیونکہ نماز ایک ایسی خدائی
میعون اور آسانی مرکب ہے کہ اگر اس کی
بجائے آدھری کے جملہ شرائط و آداب کو ملحوظ رکھا جائے تو
یہ تمام نفسانی و روحانی امراض کے (ازالہ) کے لیے
مفید و سودمند ہے۔

بعض اسرار الصلوٰۃ کا بیان:

پس لازم ہے کہ جب (نماز گزار) آدمی افعال نماز میں سے کوئی فعل بجالائے تو اس کی جو اصلی غرض دعا ہے اس کو پیش نظر رکھے مثلاً نماز سے پہلے جو (سجّوں) دعائیں پڑھی جاتی ہیں ان کا اصلی مقصد یہ ہے کہ نفس انسانی چونکہ ان دُنوی امور میں جن کی بجا آوری اس کے لیے ناگزیر ہے مشغول ہونے کی وجہ سے وحشی ہو گیا ہے (یعنی خدا اور اس کے دین سے مانوس نہیں رہا) لہذا ضرورت تھی کہ نماز شروع کرنے سے قبل ان دعاؤں کے پڑھنے سے خدا کی بارگاہ سے مانوس ہو جائے۔ نیز من جملہ قبولیہ نماز کے شرائط کے ایک شرط پر بیزگاری اور گناہوں سے اجتناب کرنا بھی ہے کیونکہ گناہوں کے ارتکاب سے انسان خدا سے دُور ہو جاتا ہے اور خدا فرماتا ہے۔ اللہ سُبحانہ، تو صرف منکبوں کے عمل کو قبول فرماتا ہے پس جب بندے نے بُرے اعمال کا ارتکاب کیا اور ان کی وجہ سے خدا کی بارگاہ سے بہت دُور ہو گیا تو اب وہ نماز پڑھنے سے پہلے تضرع و زاری کرتا ہے کہ خدا اے معاف کر دے اور اس کے جرائم سے دو گزر فرمائے تاکہ وہ خدا کی عبادت کرنے اور اس سے مناجات (دراذ و نیاز کی باتیں) کرنے کے لائق ہو جائے اور نماز کے شروع میں جو تکبیریں کہی جاتی ہیں ان میں یہ حکمت پوشیدہ

فلزم ان يكون الانسان متذكراً في كل فعل من افعال الصلوة من ذلك الفعل والغرض المقصود منه طهي الدعوات المتقدمة عليها ايمان للنفس التي استوحشت بسبب الاشغال بالامور الدنيوية التي اضطرابها الانسان بحسب الحكم والمصالح ليكون عند الشروع فيها مستأنساً بجنابه تعالى وايضاً من شرائط قبولها التقوى والورع عن المعاصي اذ بارتكابها يبعد عن ساحة قربة وقد قال الله انما يقبل الله تعالى من المتقين ولما ارتكب العبد الاعمال السيئة وبعث بسببها غايه البعد يتضرع قبل الصلوة ان يغفر له و يصلح عن جراحه ليصير اهلاً لان عبده ويناجيه و في التكبيرات تنزيه لجنابه تعالى عن الشريك و العثل والنقص و عن ان يكون للعباد ادراكه بالقوى الظاهرة والباطنة والعقول والافهام

ہے کہ خداوند عالم کی ذات کی شریک، مثل اور ہر قسم کے نقص و عیب اور اس بات سے تخریب و تقدیس اور پاکیزگی بیان کی جائے اور یہ کہ ظاہری و باطنی قوی اور عقول و افہام سے اس کی اصل حقیقت تک رسائی نہیں ہو سکتی نیز ان سے عقیدہ حق کی یاد تازہ ہو جاتی ہے تاکہ وہ طبعیتوں میں راسخ ہو جائیں اور دعائے توجہ (وجہت و جمی للذی۔۔۔ الخ) میں خلوص نیت کی تعلیم بندگی کا انگہارہ ماسوی اللہ سے قطع نظر اور خدا کی طرف مکمل توجہ و انقطاع کا اعلان کرنا مقصود ہے۔ اور (حمد و سورۃ) پڑھنے میں محبوب حقیقی کے ساتھ اس طرح باہمی گفتگو و مناجات ہے کہ پہلے اس کے حامد و مناقب اور اس کے اوصاف کمالیہ ذکر کیے گئے ہیں تاکہ وہ حاجت برآری کا ذریعہ قرار پائیں اور باہمی گفتگو اور راز و نیاز عرض کرنے کے آداب کی رعایت بھی مد نظر رہے، پھر اس میں بندگی کا انگہارہ اور پھر اپنی طاقت و قوت سے بیزاری اور تمام امور میں بالعموم اور ادائے عبادت میں بالخصوص خدا سے مدد و طلب کرنے اور پھر سیدھے راستے پر چلنے و گامزن رہنے کا سوال ہے اور اس (صراط مستقیم) سے مراد تمام عقائد و اعمال، اخلاق و اطوار اور خدا تک پہنچانے والے راستوں میں سے سرکار محمد و آل محمد علیہم السلام کا راستہ ہے اور یہ مطلب (صراط مستقیم کی طلب) تمام مطالب عالیہ پر مشتمل ہے،

ولتذكر للعقائد الحقّة لتستقر في النفوس و في دعاء التوجه تلقين الاخلاص في النية والاعطاف لغاية العبودية ورفع النظر عما سواه و العوجه بسرّاته اليه و في المراقبة مكاملة مع المحبوب الحقيقي و مناجات بذكر معاملته أولاً و وصفه بالاعراف الكمالية وسيلة امام الحاجت و رعاية لاداب المكالمات والمناجات ثم اظهار العبودية لم التعلی عن الحول والقوة والاستعانة به في جميع الامور خصوصاً في العبادة ثم طلب الهداية الى صراط مستقيم و هي صراط النبي والائمة في جميع العقائد والاعمال والاخلاق والطرق الى الله تعالى و هذا المطلب مشتمل على جميع المطالب العالية ثم الاستعاذة عن صراط اعدائهم وبتدرج فيه جميع العقائد الباطلة والاخلاق الردية والطرق المضلة و جميع

المفسوق فانها جميعاً صراط
اعمالهم و كذا في الركوع
والسجود خضوع وتذلل لله تعالى
لدفع ما في الانسان من الكبر
والفخر والعجب فامربان يضع
مكارم يديه على التراب عند ربه
فكلما في كل فعل من الافعال حكم
جسيمة و مصالح عظيمة لا يفي
بشرحها الكتب العظيمة وقد ورد
في الاخبار لكل فعل من الافعال
القلوة اسرار غريبة و حكم
عجيبة و انما او مانا في هذه
الحقائيق الى بعض منها من جهة
التمثيل والا لا يفي هذه الرسالة
و آلاف امثالها بشرح واحد
منها لمبني ان يرجع الانسان
الى الاخبار الواردة فيها و في
اسرار جميع العبادات و
حكمها و ياتي بكل فعل على
وجهه ليكون كل فعل من الافعال

بجران ذوات مقدسہ کے دشمنوں کے راستہ سے خدا
کی بناء مانگی گئی ہے اور اس میں تمام عقائد باطلہ،
اخلاقی رذیلہ، گمراہ کن راہیں اور ہر قسم کے فسق و فجور
داخل ہیں کیونکہ یہ سب چیزیں ان کے دشمنوں کا
راستہ ہیں۔ اسی طرح رکوع و سجود میں خداوند عالم کی
بارگاہ میں خشوع و خضوع اور اپنی ذلت و عاجزی کا
اظہار ہے تاکہ انسان میں جو کبر و نخوت ہے وہ دور
ہو جائے اس لیے اس کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنے
جسم کے افضل و اعلیٰ اعضاء کو اپنے پروردگار کے
سامنے خاک پر رکھے اسی طرح افعال نماز میں سے
ہر بر فعل میں وہ عظیم الشان حکمتیں پوشیدہ ہیں کہ جن
کی تشریح بڑی بڑی کتابوں میں بھی نہیں ماسکتی۔ (تو
اس مختصر رسالہ میں ان کی کہاں گنجائش ہے) اخبار
میں نماز کے ہر بر فعل کے عجیب و غریب اسرار و رموز
بیان کیے گئے ہیں ہم نے اس جگہ صرف بطور مثال
بعض اسرار کی طرف اشارہ کر دیا ہے ورنہ یہ رسالہ کیا
ایسے ہزاروں رسائل بھی صرف ایک حکمت و مصلحت
کی تشریح و توضیح کے لیے کافی نہیں ہیں لہٰذا پس انسان کو
چاہئے کہ نماز بلکہ تمام عبادات کے اسرار و رموز کے
سلسلہ میں جو اخبار و آثار وارد ہوئے ہیں ان کی
طرف رجوع کرے اور ہر بر فعل کو کما حقہ سمجھالائے تا

ہم نے اپنی کتاب قوانین الشریعتی قد الجعفریہ میں ان اسرار احکام کا ایک اچھا خاصہ ذخیرہ جمع کر دیا
ہے۔ (مثنوی من)

وسيلة لقربه وسبباً لتكميل نفسه
وهادياً له الى سبيل نجاته
کہ اس کا ہر فعل غریب خداوندی کا وسیلہ، نفس کی تکمیل
کا سبب اور طریق نجات کا راہبر و راہنما قرار پاسکے۔
دُعا و مناجات کا تذکرہ:

ثم اعلم ان اقرب الطرق الى
الله تعالى كما هو ظاهر من كثير
من الاخبار هو طريق الدعاء
والمناجات
پھر یہ بھی جاننا چاہیے کہ خدا تک پہنچنے کے جس
قدر راستے ہیں اُن میں سے جو راستہ سب راستوں
سے زیادہ قریب ہے وہ دُعا و مناجات والا راستہ ہے
جیسا کہ بہت سے اخبار و آثار سے واضح و آشکار
ہوتا ہے۔

شرائط دُعا کا بیان:

لكن لهما شرائط من حضور
القلب والتوسل وقطع الرجاء عن
سواه والاعتماد الكامل عليه
والتوجه في صميم الامور و كبرها
وقليلها وكثيرها اليه سبحانه
او عيہ حاجات کے اقسام:

جو دُعا میں جناب رسول خدا اور آئمہ ہدیٰ
سے منقول ہیں وہ دو قسم کی ہیں۔

پہلی قسم: وہ اور اور اذکار ہیں جو ہر شب و روز
میں مقررہ اوقات میں پڑھے جاتے ہیں جو عقائد
حق کی تجدید، حاجات کی طلب، رزق کے حصول اور
دشمنوں کے کمر و فریب سے بچنے اور اس قسم کے
دوسرے مطالب حق پر مشتمل ہیں۔ آدمی کو چاہیے کہ

والادعية الماثورة على نوحين
منها الاوراد والاذكار المؤلفة
المفردة في كل يوم وليلة المشتملة
على تجديد العقائد و طلب
المقاصد و الارزاق و دفع كيد
الاعداء و نحو ذلك ويتبع للمراء
ان يجهد في حضور القلب والتوجه

والتضرع عند قراتها لكن يلزم ان لا يتركها ان لم يتسر ذلك.

والثاني المناجات و هي الادعية المشتملة على صفوف الكلام والتوبة والاستغالة

والاعتذار و اظهار الحب والتذلل والانكسار و طنى الله لا ينبغي ان

يقرا تلك الامع الهاء والتضرع والخشوع التام و ينبغي ان يترصد

الاوليات لها و لا يقرا بدون ما ذكر فوشه الاستهزاء وسخرية و هذان

القسمان من الذعاء ببركة اهل البيت عندنا كثيرة لا يفي الفروضة

باشغال عشر من اعشارها اما القسم الاول فاكثرها مذكورة في

مصباحي الشيخ الطوسي و الكفعمي و كتابي التمام و

الالبال لابن طائوس في ضمن التقييات وادعية الاسبوع و

ان دعاؤں کے پڑھتے وقت اس پر حضور قلب، توجہ اور تضرع و زاری کی کیفیت طاری ہو لیکن اگر کسی وقت یہ کیفیت طاری نہ ہو تب بھی لازم ہے کہ ان دعاؤں کا پڑھنا ترک نہ کرے۔ لان فیہا فوائد جمہ۔

مناجات کا بیان:

دوسری قسم: مناجات ہے اور اس سے مراد وہ خاص دعاؤں ہیں جو مختلف قسم کے کلام جیسے توبہ و

استغفار، استعاذہ و اعتذار، غلوں و محبت اور ذلت و انکساری کے اظہار پر مشتمل ہیں میرا خیال ہے کہ

جب تک آدمی پر گریہ و بکا، خشوع و خضوع اور تضرع و زاری کی خاص کیفیت طاری نہ ہو اس

وقت تک ان مناجاتوں کو نہ پڑھنا چاہیے اور اس قسم کے اوقات و حالات کا خطر رہنا چاہیے ورنہ

ایسی کیفیت کے بغیر ان کا پڑھنا تسخر و مذاق اڑانے کے مترادف ملے ہے یہ دونوں قسم کی دعاؤں

اہلیت نبوت کی برکت سے ہمارے پاس استقدر بکثرت موجود ہیں کہ ان کے عشر عشر کے پڑھنے

کی بھی فرصت نہیں مل سکتی چنانچہ پہلی قسم کی دعاؤں

لے سرکار علامہ کے پر مغز کلام میں بڑا وزن ہے لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اگر کوشش کے باوجود وہ کیفیت طاری نہ ہو تو پھر بھی بموجب الوجود خیر من العدم (یعنی کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے ان مناجات کا پڑھنا فائدہ سے خالی نہیں ہے) (منہ علی عن)

اعمال السنّة و غيرها و القسم
 الثانی ایضاً منشورہ فی عرض
 تلك الكتب و غيرها کالادعیۃ
 الخمسة عشر و المناجات
 المعروفة بالانجلیۃ و دُعَاء کَمیل
 النعمی و غيرها و الصحیفۃ
 الکاملۃ جملہ اہل کُتُبہا فی مقدم الثانی
 ثم ان بعض تلك الادعیۃ یناسب
 حالة الخوف و بعضها للبلاء و
 بعضها للرخاء الی غیر ذالک من
 الاحوال المختلفة الی فرد علی
 الانسان فینبغی ان یقرأ الانسان
 فی کل حالة ما یناسبها من
 الادعیۃ مع التدبر فی معانیہا
 والبکاء والتضرع فیہا و انت
 اذا سلکت هذا المملک ابقت
 انه اقرب الطرق الی اللہ تعالیٰ و
 بہ یحصل مقاصد النّیّا و
 الاخرة

مصباح الحجید شیخ طوی اور مصباح کفعمی اور جناب
 سید ابن طاووس کی کتاب کج الدعوات اور کتاب
 اقبال میں تعقیبات نماز، ہفتہ کی دُعاؤں اور سال
 کے اجمال کے ضمن میں مذکور ہیں اور دوسری قسم کی
 دُعاؤں بھی انہی یا ان جیسی دوسری کتابوں (جیسے
 زاد المعاد علامہ مجلسی اور مفتاح الجنان محدث قمی اور
 ہماری کتاب زاد العباد وغیرہ۔ میں بکھری پڑی
 ہیں۔ جیسے مناجات خمسہ عشر، مناجات انجلیہ اور
 دُعاؤں کَمیل وغیرہ اور صحیفہ کاملہ کی اکثر بلکہ تمام
 دُعاؤں اور مناجاتیں اسی دوسری قسم میں داخل ہیں
 پھر یہ بھی خیال رہے کہ بعض دُعاؤں خوف و بیم،
 بعض بلا و مصیبت اور بعض آسائش و کشائش وغیرہ
 مختلف انسانی حالات و کیفیات سے مناسبت رکھتی
 ہیں پس آدمی کو چاہئے کہ ہر حالت میں وہ دُعا و
 مناجات پڑھے جو اس حالت کے مطابق ہے جب
 تم اس راستہ پر گامزن ہو گے تو تمہیں یقین حاصل
 ہو جائے گا کہ خدا تک رسائی حاصل کرنے کا
 قریب ترین راستہ یہی ہے اور اسی سے دنیا و
 آخرت کے مقاصد و مطالب حاصل ہوتے ہیں۔

۱۔ بعض تعالیٰ ہم نے ان ہر دو قسم کی دُعاؤں اور مناجاتوں اور سال بھر کے اجمال و عبادات اور زیارات
 قیامت و عالیات پر مشتمل ایک جامع کتاب مرتب کی ہے جس کا نام زاد العباد لایوم المعاد ہے (منہ غنی عند)

اخلاق حسہ اور اخلاق ستیہ کا بیان:

جانتا چاہئے کہ نفس انسانی کی سب سے بڑی سعادت اخلاق جلیلہ و جمیلہ ہیں جیسے خلوص و پاکیزگی، جود و سخا، اخلاص و ایثار، عاجزی و انکساری وغیرہ وہ تمام اخلاق حسہ جو عقلاً و شرعاً مستحسن ہیں اور نفس انسانی کی سب سے بڑی حلاکت اخلاق رذیلہ و رذیہ ہیں جیسے نکل و کجی، خودی و روہائی، کبر و نخوت، ریاہ و سمہ، غیظ و غضب اور حقہ و کینہ وغیرہ مہلکات نفس جو عقلاً و شرعاً قبیح ہیں۔ پس انسان پر لازم ہے کہ اخلاق رذیلہ سے اپنے دامن کو بچانے اور اخلاق جمیلہ سے اپنے آپ کو آراستہ کرنے کی پوری پوری کدو کاوش کرے۔

ثم اعلم ان اعظم معاديات النفس

الاعلاق الحسنه الزكيه من الخلوص

والطهارة والجود والسخاء

والاخلاص والمسكة والحكم و

غیره من الاعلاق الحسنه التي

استحسنها الشرع والعقل والهوى

مهلكات النفس الاعلاق النجسة

الرذيلة من النحل والجبن والكبر

والغضب والرياء والغضب والحقد و

غیرها من المهلكات المرقحة التي

استطاعها العقل والشرع طبع علی

الانسان النعی فی التغلی عن الاعلاق

الستیة والتعلی بالاطوار المرضیة

۱۔ اخلاق جلیلہ و جمیلہ کی عظمت و اہمیت کسی تخریج و توضیح کی محتاج نہیں ہے اس سلسلہ میں سرکار خاتم الانبیاء کا یہی ارشاد کافی ہے کہ: انما بحث لا نعلم مکارم الاعلاق مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے کہ مرد اخلاق کی تکمیل کر دوں۔ اس ارشاد میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بعثت کا مقصد اور غرض و غایت ہی مکارم الاعلاق کی تکمیل قرار دی ہے حقیقت یہی ہے کہ انسان کی انسانیت کا دار و مدار ہی مرد اخلاق و اطوار پر ہے۔ و نعم ما قلہ

اقبل علی النفس و استكمل فضائلها

فانت بالنفس لا بالجسم انسان

اور اس سلسلہ میں علم الاخلاق کی مبسوط کتابوں کے علاوہ ہماری فقہی کتاب قوانین الشریعہ فی طہر النجس کی جلد اول کتاب الطہارت باب الاخلاق الحسنہ و السیئہ کا مطالعہ بڑا مفید ہے۔ (منہ عنی حد)

صوفیوں کی غلط روش و رفتار پر تنقید:

صوفی لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ مقصد (اخلاق و ذیل سے تحقیقی اور اخلاقی جمیلہ سے عملی) مالوف اور مرغوب چیزوں کے ترک کرنے، لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کرنے، (ناجائز) مشقتیں بھیلنے کمزور کنندہ، بخوک برداشت کرنے اور ہمیشہ جاملتے رہنے یا اس قسم کے دوسرے ان اعمال سے حاصل ہوتا ہے جن کی بجا آوری ان لوگوں کا طور طریقہ ہے۔

میں نے (صوفیوں میں سے) بعض ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جنہوں نے (مذکورہ بالا) شدائد و تکالیف بھیلے ہیں مگر (بجائے اس کے کہ ان کے اخلاق جمیلہ بڑھتے اور اخلاق رذیئہ کم ہوتے) ان کے اخلاق خبیثہ میں اضافہ ہو گیا ہے اور اخلاق خبیثہ کم ہو گئے ہیں کیونکہ (ان لفظ قسم کی ریاضتوں اور چڑ کشیوں کی وجہ سے) ان پر سودا کا غلبہ ہو جاتا ہے اس لیے ان کی ہر خلقی اس حد تک بڑھ جاتی ہے کہ کوئی شخص ان سے بات چیت نہیں کر سکتا اور ان کا غیب و کفر اس حد تک بڑھ جاتا ہے کہ وہ یہ گمان فاسد کرنے لگتے ہیں کہ وہ انبیاء کے درجہ سے بھی آگے نکل گئے ہیں اس لیے وہ تمام لوگوں کو برا سمجھتے ہیں اور ان سے وحشت و نفرت کرنے لگتے ہیں یہی کیفیت ان کے دوسرے صفات و حالات کی ہے لیکن

و زعمت الصوفیۃ انہما انما یحصلان بترک المألوفات والاعتزال عن الخلق وارتکاب المشاق و ملازمة الجوع المنہک والسهر الدائم و سائر ما ہو طورہم و دانیہم و اتی وجدت من یقاس تلک الشدائد منہم تزید الخلالہ الرذیۃ و تقل الخلالہ الحسنۃ اذ یغلب علیہ السوداء فلا یمکن لاحد ان یمکلم معہم بکلمۃ لسوء خلقہم و یفوی تکبرہم و غجبہم بحيث یظنون انہم تجاوزوا عن درجۃ الانبیاء و یفوضون جمیع الخلق و یستوحشون منہم و کذا سائر صفاتہم لکن لا یمظہر ذلک

للمخلق لعدم معاشرتهم و
معاملتهم معهم

ان لوگوں کے یہ حالات عام لوگوں پر اس لیے ظاہر
نہیں ہوتے کہ ان کو ان کے ساتھ رہن بہن اور لین
دین کا اتفاق نہیں ہوتا۔ (یا اگر ہوتا ہے تو بہت کم)
اخلاقِ رذیلہ سے گلو خلاصی کرانے کا طریقہ
کار:

و غنی ان طریق معالجة ذالك

ان بتوسل الى الله تعالى في دفع
تلك الرذائل ثم يتفكر في سوء
عواقبها و عيوب نفسه و رذالة افعاله
و ما ينتهي اليه حاله و نقص اعماله
و نهايه ثم يعالج كل عصلة بتمرين
النفس على ضدّها حتى يصير ضد
هالک خلفاً و عادة و فی التناء ذالک
يتبدل فی الاخبار الواردة فی ذمها و
مدح ضدّها و کتاب الکفر و
الايمان من الکافی مشحون بها

میرا خیال یہ ہے کہ بڑے اخلاق سے گلو خلاصی
کرانے کا (وہ طریقہ درست نہیں ہے جو صوفیوں
نے مقرر رکھا ہے بلکہ اس کا) صحیح طریقہ کار یہ ہے کہ
آدمی کو چاہیے کہ سب سے پہلے تو ان صفاتِ رذیلہ
کے ازالہ کے سلسلہ میں خدا و جب عالم کی بارگاہ میں
رجوع کرے، پھر ان اخلاقی رذیلہ کے بڑے انجام،
اپنے نفس کے عیوب، اپنی اصل حقیقت کی روایت و
دہشت لے، اپنے انجام اور اپنے اعمال و نیات کے
ناقص ہونے میں غور و فکر کرے۔ بعد ازاں نفس کو
اس کی ہر نرمی صفت کی ضد یعنی اچھی صفت کے
اختیار کرنے پر آمادہ کرے یہاں تک کہ وہ صفت
اس کی خصلت و عادت بن جائے، اس اثناء میں ان
اخبار و آثار میں بھی براہِ غور و تدبر کرتا رہے جو بڑے
اخلاق کی مذمت اور اچھے اخلاق کی مدحت میں وارد

۱۔ جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس آدمی کی ابتدا و خلق گنہگار ہو کہ جس کا ایک قطرہ خارج
ہونے سے فصلِ جنابت واجب ہو جائے اور اجتہادِ فرد ہو کہ جسے چھوٹے سے فصلِ مہینت واجب
ہو جائے اسے نکم اور بڑائی کا دعویٰ کرتا نہیں دیتا۔ (منہ مخفی عندہ)

مثلاً صاحب البخل يداوى نفسه
 بعد التوسل اليه تعالى و التضرع في
 ان المال لا ينفعه بعد الموت
 والعطاء ينفعه و ان الله بخلفه ولا
 يخلف وعده ثم يتدبر في الايات و
 الاتصار الواردة في ذمه و يزجر
 نفسه على العطاء ففي الحربة
 الاولى يمشق و في الثانية يسهل الى
 ان يصير العطاء له عادة و خلقاً لا
 يمكنه تركه و هكذا صاحب الترفع
 في المجالس يعالج نفسه بعد ما
 ذكر بان يجلس مراراً دون ما يليق به
 من المجلس الى ان يصير له خلقاً و
 هكذا في سائر الاخلاق و الفضل ما
 يقرأ في التوسل دعاء ان
 تصحيفة الكاملة لمكارم الاخلاق

ہوئے ہیں۔ "اصول کافی باب الکفر والایمان اس
 قسم کی حدیثوں سے لبریز ہے۔ مثلاً ایک بخیل آدمی
 ازالہ بخل کے سلسلہ میں خدا سے توسل ہونے کے
 بعد اس بات میں غور و فکر کرے کہ مرنے کے بعد مال
 اسے فائدہ نہیں دے گا بلکہ اس کا (نیک کاموں
 میں) خرچ کرنا اس کو فائدہ دے گا اور اللہ اسے اس کا
 بدل دے گا اور خدا نے اس سے اجر و عوض کا جو وعدہ
 کیا ہے وہ ہرگز اس کی خلاف ورزی نہیں کرے گا۔
 پھر ان آیات و روایات میں تذکرہ کرے جو بخل
 کی مذمت میں وارد ہوئے ہیں اور پھر اپنے نفس کو
 بخل پر سرزنش کرے تا کہ وہ عطاء بخشش پر آمادہ
 ہو جائے۔ چنانچہ پہلی بار اس پر بخشش شاق ضرور
 گذرے گی مگر دوبارہ آسان معلوم ہوگی یہاں تک کہ
 عطاء و بخشش اس کی عادت بن جائے گی (پھر اسے
 عطا کرنے میں لطف محسوس ہوگا)۔ اسی طرح جس
 (سکیمہ حراج آدمی کو) مجالس و محافل میں بلند جگہ پر
 بیٹھنے کی عادت ہے وہ اس کا علاج اس طرح کرے
 کہ پہلے (بخیل کے بارہ میں) مذکورہ بالا انداز پر
 غور و فکر کرنے کے بعد (عملاً) بار بار اپنی شان کے
 لائق منصب و مقام سے پست تر جگہ پر بیٹھنے کی
 کوشش کرے یہاں تک کہ یہ (خاکساری و
 انکساری) اس کی خصلت و عادت بن جائے۔ یہی
 ترکیب دوسرے تمام اخلاقی رذیلہ کو زور کرنے اور

اخلاق خسنہ حاصل کرنے کے لیے سود مند ہے، اس سلسلہ میں بارگاہ ایزدی میں توسل و درخواست پیش کرنے کے بارے میں سب سے افضل دو دعائیں ہیں جو صحیفہ کاملہ میں موجود ہیں ایک دعائے مکارم الاخلاق دوسری دعاء الاستعاذہ من سوء الاخلاق حقیقت یہ ہے کہ اگر شرعی عبادات کو ان کے مقررہ شرائط و آداب کے ساتھ بجالایا جائے تو وہی اخلاقی مہم کے کو دور کرنے کے لیے کافی ہیں (صولیوں کی طرح) ہدایت اور خود ساختہ وظائف کی کوئی ضرورت نہیں رہتی ورنہ یہ فائدہ کا دفاع افسد سے اور باطل کا ابطال باطل سے ہوگا۔

نویزل اور نماز تہجد کا بیان:

اے برادر ایمانی! تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ نویزل یومیہ اور نماز تہجد فرائض یومیہ کی (کی) کے مشتم (تمام کنندہ) ہیں اور یہ عظیم اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان سنن میں سے ہیں جن کو آنحضرتؐ نے دار دنیا سے رخصت ہونے تک مدت العمر میں بھی ترک نہیں کیا اس لیے تم بھی انہیں ترک نہ کرو اور اگر بھی ترک ہو جائیں تو حتیٰ ۱۱ مکان ان کی قضاء بجا لاؤ ۱

والاستعاذۃ من سوء الاخلاق و ملازمة العبادة بشرائطها كافية في رفع تلك المهلكات ولا يحتاج الانسان الى ارتكاب البدع والشرعيات فيكون دليلاً للقائد بالافسد.

ثم اعلم يا اخي ان التواضع اليومية و صلوة الليل متقدمة للفرائض و هي من سنن النبي لم يتركها الى ان مضى من الدنيا فلا تتركها و ان تركتها فاقضها حيث ما تيسرت

۱۔ متعدد روایات میں وارد ہے کہ جو شخص سنن و نوافل کو خفیف سمجھ کر بلا غور و فکر پڑھتا ہے یا روزِ محشر (ہذا مستغفک لیسنۃ رسول اللہ) کہہ کر پکارا جائے گا۔ (منہجی منہ)

مستحکم روتروں کا بیان:

بھریہ بھی ضروری ہے کہ ہر ماہ کی پہلی اور آخری جمعرات اور درمیانے عشرہ کے پہلے بدھ کو روز رکھا جائے کیونکہ یہ بھی آنحضرتؐ کے سنہ مقدسہ میں سے ایک سنت ہے اسی طرح نماز شب کو اس کی مخصوص دعاؤں اور تضرع و زاری کے ساتھ ضرور پھا لاؤ کیونکہ رات کا یہ وقت بندے کے لیے اپنے پروردگار کا قرب حاصل کرنے کا بہترین محل و مقام ہے اور اس وقت دعا و رحمت اور متاجاة کا دروازہ کھلا ہوا ہوتا ہے اور اس وقت خاطر جمع ہوتی ہے اور عمل غلوں کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ (چونکہ خدا کے سوا اس وقت اور کوئی شالہ و نامور ہی دیکھتا ہے) جیسا کہ خدا فرماتا ہے: "رات کا اٹھنا ہے تو بڑی زحمت کا باعث مگر بات چیت کیلئے بہت موزوں ہے۔" نیز اس وقت لازم ہے کہ اپنے برادران ایمانی کے لیے یا تفصیل (نام بنام) دعا کرو کیونکہ ایسا کرنا خود تمہاری حاجت برآری کا بہت اچھا ذریعہ ہے جو کچھ اپنے دینی بھائیوں کیلئے طلب کرو گے اس کے دو برابر بلکہ کئی گنا زیادہ خدا تمہیں اجر و ثواب عطا فرمائے گا اور دنیوی حاجات بھی بر لائے گا۔

تعقیبات نماز پنجگانہ کا بیان:

نماز صبح کے بعد تم پر (سرکار محمدؐ و آل محمدؐ سے

و علیک من الصوم بالخمیس
الاول والاعزو الاربعاء الاولیٰ من
العشر الاوسط فانها ایضاً من سنتہ
و علیک فی صلوة اللیل بالذعوت
والتصرع والبکاء فان هذا الوقت
من اللیل محل قرب العبد من الرب
و باب الدعاء والرحمة و المناجاة
مفتوح والقلب مجتمع والعمل فیہ
القرب من المخلوس کما قال اللہ
تعالیٰ ان تاشئ اللیل ہی اشد وطأ و
اقوم قیلاً و علیک فی ذلک
الوقت بالدعاء لاخوانک المؤمنین
تفصلاً فانہ اقضى لحاجتک و
انت فیہ بمثل ما طلبت لہم بل
باضاعافہ

و علیک فی تعقیب صلوة

مشتول اوراد و وظائف اور دعاؤں کا پڑھنا اور ان پر
عادت کرنا لازم ہے کیونکہ اس وقت رزق تقسیم
ہوتا ہے۔ بعد ازاں چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے
(تسبیحات اربعہ) پڑھنے پر عادت کرو (اور دوسرے
ہیں) : شُحْنَانَ اللّٰهَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهَ وَلَا إِلٰهَ إِلَّا
اللّٰهَ وَاللّٰهُ أَكْبَرُ کیونکہ یہ تسبیحات عرش عبادت و
معرفت کے ستون ہیں۔ پھر سرکار محمد و آل محمد علیہم
السلام پر درود و سلام بھیجنا افضل ترین عمل ہے، پھر
درج ذیل اذکار اربعہ کو جو قرآن و حدیث میں وارد
ہیں کافی مقدار میں پڑھنے پر مواظبت کرو اور دوسرے
ہیں۔

بعض اذکار و اوراد مسنونہ کا بیان:

(۱) وسعت رزق اور تسہیل امور کیلئے:

خَافَةَ اللّٰهَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ

(۲) شکر اداء اور شکرانہ سے حفاظت کیلئے:

حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ

(۳) دنیا و آخرت کے محوم و غموم کے دفع کیلئے:

لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ شُحْنَانَكَ إِنِّي خَشِيتُ مِنْ

الظَّالِمِينَ

(۴) دشمنوں کے مکر و فریب سے بچنے کیلئے:

وَأَقْرَضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ

بِالْعِبَادِ

الفجر يا للتعويذ والاذکار
المألوفة و المواظبة علیها فان
تلك الساعة ساعة لتقسيم الارزاق
و علیک بعد ذالک فی مشک
و قہامک و قہودک عداوتہ ذکر:
شُحْنَانَ اللّٰهَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهَ وَلَا إِلٰهَ إِلَّا
اللّٰهَ وَاللّٰهُ أَكْبَرُ فانہا ارکان عرض
العبادة والمعرفة لم الصلوة علی
النبی فانہا الفضل الاحمال ثم
مواظبة قلب و لب من ہذہ
الاذکار الاربعہ الواردة فی القرآن
و الاخبار خَافَةَ اللّٰهَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ
اللّٰهُ لیسیر الامور وَ حَسْبُنَا اللّٰهُ وَ
نِعْمَ الْوَكِيلُ لدفع الخوف من
الاعداء و الشدائد و لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ
شُحْنَانَكَ إِنِّي خَشِيتُ مِنْ الظَّالِمِينَ
لدفع هموم الدنيا و الآخرة و غمها
و أَقْرَضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ
بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ لدفع کید الاعداء

ولا قل ما تواظب عليه من
الاذکار کل یوم

ان تصلى على محمد و آل
محمد مائة مرة و في يوم الجمعة و
ليلتها الف مرة

و ان تقول كل يوم ثلث مائة و
ستين مرة عدد عروق الجسد
الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ عَلَى كُلِّ
حَالٍ و ان قرات ذلك عند كل
صباح و مساء فهو الفضل

و قل في كل يوم استغفر الله
سبعين مرة و اتوب الى الله سبعين
مرة و اكثر في الاستغفار فانه يكفر
الذنوب و يزيد في الرزق و في
الاولاد

و اقراء كلاً من التسبيحات
الاربعة للثین مرة

و قل كل يوم مائة مرة لَا إِلَهَ إِلَّا
اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ الْمُبِينُ و ان
تقدر فثلثین مرة

اذکار و اوراد کی کم از کم وہ مقدار جو ہر روز پڑھنی
چاہئے وہ یہ ہے:

(۱) سرکار محمد و آل محمد علیہم السلام پر ہر روز ایک سو بار
اور شب و روز جمعہ میں ایک ہزار بار درود و سلام

(۲) ہر روز جسم کی بڑی بڑی رگوں کی تعداد کے
مطابق تین سو ساٹھ مرتبہ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ عَلَى كُلِّ
حَالٍ اور اگر ہر صبح و شام یہ مقدار پڑھی جائے تو افضل ہے

(۳) ہر روز ستر بار اَسْتَغْفِرُ اللَّهَ اور ستر بار اَتُوبُ
إِلَى اللَّهِ جس قدر ہو سکے استغفار زیادہ کرو کیونکہ
یہ بخشش گناہاں، وسعت رزق اور کثرت اولاد کا
باعث ہے۔

(۴) تسبیحات اربعہ (ہر نماز کے بعد) تیس مرتبہ

(۵) ہر روز سو مرتبہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْمَلِكُ
الْحَقُّ الْمُبِينُ اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو پھر کم از کم تیس
مرتبہ پڑھنا ترک نہ کیا جائے۔

(۶) ہر روز سو بار لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

و قل كل يوم مائة مرة لَا حَوْلَ

وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

در کیا جائے

و قل كل يوم عشر مرات
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا
شَرِيكَ لَهُ إِلَهًا وَاحِدًا خَدًا صَمَدًا
لَمْ يَتَّخِذْ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا

و قل قبل طلوع الشمس و
غروبها عشر مرات لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَهُوَ
الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا يَمُوتُ بِبَيْدِ الْغَيْبِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ
شَيْءٍ قَدِيرٌ

وعشر مرات أَعُوذُ بِاللَّهِ
السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ هَمَزَاتِ
الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ يُحْضَرُونِ
إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ فَإِنَّهُ
قد ورد في الاخبار انهما منتان
واجبتان و اذا نسيتهما في ولعتهما
فانقضهما

و قل مائة مرة بعد صلاة
المغرب والعشاء
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ لَا خَوْفَ
وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَإِنْ لَمْ
تَقْدِرْ فَمِائَةِ مَرَّاتٍ فَإِنَّهَا أَمَانٌ مِنْ
سَبْعِينَ نَوْعًا مِنَ الْبَلَاءِ

(۷) بر روزی بار اشہد ان لا الہ الا اللہ
وحدہ لا شریک لہ الہا واحدًا خدًا صمدًا
لم يتخذ صاحبة ولا ولدا۔

(۸) طلوع و غروب آفتاب سے قبل دس دس مرتبہ
لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ
لہ الملک و ہو الحی القیوم و ہو علی کل
شیء قدير۔

(۹) طلوع و غروب سے پہلے دس بار اَعُوذُ بِاللَّهِ
السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ
وَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ يُحْضَرُونِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ
الْعَلِيم۔ اخبار میں وارد ہے کہ یہ دلوں و کرسیوں
واجب ہیں لہذا اگر یہ وقت ان کا پڑھنا بھول جاؤ تو
ان کی قضا کرو۔

(۱۰) نماز صبح اور مغرب کے بعد سو بار

بسم اللہ الرحمن الرحیم لا خوف ولا قوۃ
الا باللہ العلی العظیم اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو کم از
کم سات بار ضرور پڑھو کیونکہ یہ ذکر ستر قسم کی بلاؤں
اور مصیبتوں سے باعث امن و امان ہے۔

و اکثر فی قراۃ سورۃ قل هو اللہ احد۔ و انا انزلناه فی لیلۃ القدر و ان قدرت ان تقرأ انا انزلناه فی لیلۃ مائۃ مرۃ لافعل

(۱۱) سورۃ توحید (قل هو اللہ احد) اور سورۃ قدر (انا انزلناه فی لیلۃ القدر) کو بکثرت پڑھا کر ممکن ہو تو ہر روز سو بار سورۃ القدر پڑھا کر دو

و قراۃ آیۃ الکرسی و شہد اللہ و قل اللہم و سورۃ الحمد و قل هو اللہ احد بعد کل صلوۃ و قلدورد علی جمیع ما ذکر لک الاخبار و لا شک ان کنت مؤمناً باہل بیت نبیک انہا افضل من الورد الفتحیۃ النبیۃ الفہا سطلۃ من الجاہلین المجدعین من اہل السنۃ العارکین الاقتداء باہل البیت

(۳) نیز ہر نماز کے بعد آیۃ الکرسی، آیت شہد اللہ انا لا الہ الا هو۔ آیت قل اللہم مالک الملک سورۃ حمد اور سورۃ قل ہو اللہ احد پڑھو۔

اوپر جو کچھ اور اذکار بیان کیے گئے ان سب کے حلق معصومین کے اخبار و آثار وارد ہوئے ہیں اگر تمہارا اہل بیت پر ایمان ہے تو تمہیں تسلیم کرنا پڑے گا کہ یہ وظائف اور افتیہ (اردو عاتے تھی اور دعائے کبج العرش وغیرہ) سے بدرجہا بہتر و برتر ہیں جو اہل سنت کے چند جاہل بدعتی اور خاندان نبوت کی اقتداء کے تارک لوگوں کے مرتب کردہ ہیں

و علیک بصلوۃ جعفر بن ابی طالب و قلہا کل اسرع مرۃ و عند الشدائد فانہا مجربۃ لقضاء الحوائج و علیک بتحصیل کتب الدعاء و الاعمال المخصوصۃ بالانعام و الدیالی فان لکل منها تاثیراً خاصاً

اسی طرح تم پر نماز جعفر بن ابی طالب (طیار) کی بجا آوری بھی لازم ہے، کم از کم ہفتہ میں ایک بار اور شدائد و مصائب کی یلغار کے وقت اسے (بار بار) پڑھنا چاہیے کہ تک حاجت برآری کیلئے اس کا پڑھنا مجرب ہے۔ نیز تم پر ان کتابوں کی جمع بندی بھی لازم ہے جن میں عام دعاؤں کے علاوہ ان اعمال کا بھی تذکرہ ہے جو شب و روز کے ساتھ مختص ہیں کیونکہ ان اعمال میں سے ہر ایک عمل کا قریب

فِي التَّقَرُّبِ إِلَى اللَّهِ

وَاتِّبَاعِ الْأَعْمَالِ الَّتِي

لَمْ تَرَاهَا فِي الْكُتُبِ الْمَعْتَبَرَةِ مِنْ

أَعْيَانِ الشَّيْخَةِ فَإِنَّهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

قَلِيلٌ لِي سُنَّةٌ خَيْرٌ مِنْ كَثِيرٍ فِي بَدْعَةٍ

وَعَلَيْكَ بِقَلَّةِ الْأَكْلِ وَالنَّوْمِ لَا

تَرْكُ الْعِيَوَانِي أَوْ شَيْءٍ مِمَّا أَنْعَمَ

اللَّهُ بِهِ عَلَيْكَ وَلَا يَحِثُّ يَنْحَفُ

وَلَا تَقْدِرُ عَلَى الْعَمَلِ فَإِنَّ الْبَدَنَ

مَطْلُوبُكَ وَتَحْتَاجُ إِلَى تَقْوِيهَا

لِلْأَعْمَالِ الْكَثِيرَةِ وَعَلَيْكَ بِالسَّحْيِ

فِي حَلِيَةِ الْكَلِكِ وَمِلْبَكٍ وَنَعْدٍ

هَمًّا مِنَ الشَّهَاتِ بِأَنَّ جَمِيعَ مَا

تَصْرِفُهُ لِنَفْسِكَ أَوْ وَجْهِهِ الْبَرِّ

وَعَلَيْكَ بِقَلَّةِ مَصَاحِبَةِ

الْفَاسِقِينَ وَالظَّالِمِينَ وَمَعَاشَرَتِهِمْ

فَإِنَّ لِمَصْحَبَتِهِمْ تَالِيًّا عَظِيمًا فِي

فَسَادَةِ الْقَلْبِ وَبُعْدِكَ عَنِ اللَّهِ إِلَّا

خداوندی حاصل کرنے میں ایک خاص اثر ہے۔

خود ساختہ اور او کی مذمت:

خبردار ان اعمال کو ہرگز نہ بجالانا جن کو شیخ کی

کتاب مستبرہ میں نہ پاؤ۔ جناب رسول خدا کا ارشاد ہے

کہ شیخ کے مطابق تھوڑا سا عمل، خلاف سنت (بطور

بدعت) بہت سے عمل سے (بدرجہا) بہتر ہے۔

زریں حدایات:

تم پر تھوڑا کھانا اور تھوڑا سونا لازم ہے نیز یہ کہ

حیوانات کا کھانا اور حلال اور جائز نعمتوں کا استعمال

بالکل ترک نہ کر دینا جس سے تم اس قدر کمزور ہو جاؤ

کہ عمل بھی نہ بجالا سکو کیونکہ بدن تمہاری ساری ہے

اور بہت سے اعمال و عبادات کیلئے تم اس کی تقویت

کے محتاج ہو۔ نیز کھانے پینے اور پہننے کی چیزوں میں

بلکہ ان تمام چیزوں میں جنہیں تم اپنے ذاتی مصارف یا

کسی نیکی کے کام میں صرف کرتے ہو یہ سستی و کوشش

لازم ہے کہ وہ حلال ہوں اور کھجیات سے دور ہوں۔

اچھے بمنشی کے اوصاف:

اسی طرح جتنا ہو سکے فاسقوں اور ظالموں کی

صحبت اور بمنشی کم کرو کیونکہ اس صحبت کو قساوت قلبی

اور خدا سے دُوری میں بڑا دخل ہے۔ ہاں البتہ اگر

تمہاری غرض یہ ہے کہ ان کو نیکی کی ہدایت کرو یا کسی

مظلوم سے (ان کے) ظلم کو دور کرو یا (ان سے) ترک تعلق میں جان یا مال کا خوف ہو (تو ان صورتوں میں ان سے ظاہری میل جول رکھنا جائز ہے۔) نیز ضروری ہے کہ کچھ ایسے بمشقیں اختیار کرو جن کی بمشقیں تمہارے لیے آخرت ستارے میں مددگار ہو۔ ہر شخص کی صحبت میں نہ بیٹھو کیونکہ اکثر اہل زمانہ وہ ہوتے ہیں جن کی صحبت دین و دنیا میں ضرر دہاں ہوتی ہے۔ (دارد ہے کہ) حواریین نے جناب عیسیٰ کی خدمت میں عرض کیا: "یا روح اللہ! ہم کس کی ہم نشینی اختیار کریں؟" فرمایا: اس کے پاس بیٹھو جس کا دیکھنا تمہیں خدا یاد دلائے جس کی گفتگو تمہارے ظلم کو بڑھائے اور جس کا عمل تمہیں آخرت میں رغبت دلائے۔ اور چاہئے کہ تم غیر ضروری باتوں میں دخل دینے کی بجائے خاموشی اختیار کرو۔

مداخلت فی الدین سے اجتناب کی تلقین:
 بغیر دینی علم کی بصیرت کے حلال و حرام کے احکام میں لب کشائی نہ کرو کیونکہ فتویٰ دینے والا شخص جہنم کے کنارے پر کھڑا ہوتا ہے (کہ ادھر تھوڑی سی لغزش ہوئی اور ادھر جہنم میں گرا۔) خدا فرماتا ہے جو لوگ خدا پر افترا پرہیزی کرتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ نیز فرماتا ہے کہ جو لوگ خدا پر جھوٹ

ان تجد لی نفسک ان غرضک
 هدایہم او دفع ظلم عن مظلوم او
 کنت لتقی منہم و علیک ان تختار
 من تجالسہ و تصحبہ و یکون معی
 انی اخوتک ولا تصاحب کل من
 تراء فان صحبۃ اکثر اہل زمانک
 نضر بدہنک و دنیاک قال
 الحواریون لعسی علیہ السلام یا
 روح اللہ من نجالس قال من
 یدکرکم اللہ و ربہ و یریدکم فی
 العلم منطقہ و یرغکم فی الآخرۃ
 عملہ

و یہی ان نکت عمالا
 یحبک ولا تکلم فی الحلال و
 الحرام بغیر علم فان المفتی علی
 شہیر جہنم و قد قال اللہ تعالیٰ اِنَّ
 الَّذِیْنَ یَفْتَرُوْنَ عَلٰی اللّٰهِ الْکَذِبَ لَا
 یُغْنٰیہُمْ و ایضاً قال و یوم القیامۃ
 تری الذین کذبوا علی اللہ

وجوههم مسودة

و ينبغي ان تغتنم صحبة العلماء
الزبائن و تاخذ عنهم معالم دينك
و تلاقي الزاهدين بل المصعبين
كثيراً لمعظك اعمالهم و اقوالهم و
اطوارهم و انما ان تظن
بالمؤمنين الاخيراً و عليك ان
تحمل كل ما تری منهم على
المعامل الصحيحة الحسنة و
عليك بذكر الله عند البلايا
والصبر عليها و عند النعم
لتشكر ربك فيها و عند
الطاعة فتعملها و عند المعصية
فتتركها مخالفة الله عزوجل و
عليك بمطالعة الاخبار الواردة في
صفات المؤمنين و المتقين
خصوصاً خطبة امير المؤمنين التي
لقاها على همام و قد كتب والدي
العلامة عليها شرحاً جامعاً فليكن

بولتے ہیں تم بروز قیامت دیکھو گے کہ ان کے
چہرے سیاہ ہو گئے۔ (العیاذ باللہ)
صحبتِ علماء و زہاد کا بیان:

علماء ربانین کی صحبت کو قیمت سمجھو اور ان سے
دینی معلومات حاصل کرو اور زائدوں بلکہ عام
عبادت گزاروں سے (میل ملاقات رکھو) تاکہ ان
کے اعمال، اقوال اور اخلاق و اطوار سے چند نصیحت
حاصل کرو۔ خبردار! اہل ایمان کے متعلق کبھی بدگمانی
نہ کرو بلکہ ان سے حسن ظن رکھو اور ان کے ہر قول و
فعل کو اچھے عمل پر محمول کرو اور ہلاہ و مصیبت، نعمت و
راحت اور اطاعت و معصیت فرضیکہ ہر حال میں خدا
کو یاد کرو لہذا مصیبت پر صبر اور نعمت پر اس کا شکر کرو،
طاعت کے کام کو بجا لاؤ اور معصیت کو خوفِ خدا کی
وجہ سے ترک کرو، نیز مؤمنین و متقین کے اوصاف
میں جو اخبار وارد ہوئے ہیں ان کا ضرور مطالعہ کرو
بالخصوص جناب امیر المؤمنین کا (وہ بے مثال) خطبہ
جو انھوں نے جناب ہمام کی استدعا پر متقین کے
صفات کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے جسکی بڑی
جامع شرح میرے والدِ عظام (مثلاً محمد تقی مجلسی) نے
تحریر فرمائی ہے اس کا مطالعہ ضرور کرو (جو شیخ ابلاغہ
میں موجود ہے)۔

۱۔ انسوس کروہ شرح تا حال زیور طباعت سے آراستہ نہیں ہوئی۔ (لعل اللہ یحدث بعد ذالک
امراً) (منہ غنی عنہ)

بمطالعتہ

اکلہا حقیقت:

ثم اعلم يا اخي ان ما القيت اليك في هذه الرسالة اخذتها كلها من معادن النبوة و ما اقول من تلقاء نفسي و اياك ان تظن بالوالد العلامة نور الله ضريحه انه كان من الصوفية و يعتقد مسالكهم و مذاهبهم حاشاه عن ذالك و كيف يكون كذالك و هو كان انس اهل زمانه باخبار اهل البيت عليهم السلام و اعلمهم و اعمالهم بها بل كان يسلك ممالك الزهد و الورع و كان في بدو امره يتسمى باسم التصوف ليرغب اليه هذه الطائفة و لا يتوحشوا منه فيروهم عن تلك الاقاويل الفاسدة و الاعمال المبتدعة و قلدهم كثيراً منهم الى الحق لهذه المجادلة الحسنة و لماراي في

برادران ایمانی کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں نے جو کچھ (عقائد و حقائق) اس رسالہ میں بیان کیے ہیں وہ سب میں نے معدن نبوت یعنی خاندان رسالت سے حاصل کیے ہیں اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہا۔ خیال رکھنا والد علامہ (عہد ان کی قبر کو مہر فرمائے) کے متعلق ہرگز یہ گمان نہ کرنا کہ وہ صوفیوں میں سے تھے اور ان کے مسلک و مذہب پر اعتقاد رکھتے تھے، ہرگز ایسا نہیں بھلا ایسا کیونکر ہو سکتا ہے جب کہ وہ تمام اہتمام زمان سے زیادہ اخبار اہل بیت کے ساتھ مانوس تھے، اور سب سے زیادہ عالم باعمل، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ زہد و ذریع اور پرہیزگاری کے مسلک پر گامزن تھے ہاں البتہ ابتدا میں اپنے آپ کو صوفیت کے نام سے اس لیے موسوم کرتے تھے کہ یہ گروہ ان کی طرف راغب ہو اور ان سے وحشت نہ کرے تاکہ اس حیلے بہانے سے ان کو ان کی اقاویل فاسدہ اور اعمال خود ساختہ سے باز رکھ سکیں چنانچہ انھوں نے اس مجادلہ حسنہ سے بہت سے لوگوں کو حق و حقیقت کی طرف ہدایت کی لیکن جب آخر عمر میں انھوں نے دیکھا کہ یہ مصلحت ختم ہو گئی اور ضلالت و طغیان کے نشان بظاہر بلند ہو گئے ہیں اور گروہ شیطان غالب آ گیا ہے اور ان کو یقین ہو گیا کہ یہ لوگ کھلم کھلا دشمن ہیں تو انھوں نے ان

آخر عمره ان تلک المصلحة قد
ضاعت و رفعت اعلام الضلال
والظلمیان و غلبت احزاب الشیطان
و علم انهم اعداء اللہ صریحاً تیراً
منهم و کان یکفّرهم فی عقائدہم
الباطلة و انا اعرف بطریقہ و عندی
خطوطہ فی ذالک و لیکن هذا
آخر ما اردنا ابراہہ فی هذه الرسالة
و ارجو من فضل اللہ تعالیٰ ان
ینفعک بما القیت الیک و العسی
منک ان لا تنسانی فی مظان اجابة
الدعاء و لقنا اللہ و ایاک لما یحب
و یرضی و جعلنا و ایاک ممن
یلتکر فتفعہ الذکری و السلام علی
نبی الہدی و آلیہ العظماء۔

سے بیزاری اختیار فرمائی اور ان کے عقائد باطلہ کی
وجہ سے ان کی تکفیر بھی فرماتے تھے۔ میں سب لوگوں
سے زیادہ ان کے طریقہ سے واقف ہوں (لان
اہل البیت ادریٰ بما فی البیت) اور اس
سلسلہ میں میرے پاس ان کے کئی مکتوبات بھی موجود
ہیں ہم اس رسالہ میں جو کچھ لکھنا چاہتے تھے اس تحریر
کو اس کا آخر ہونا چاہیے، مجھے خدا کے فضل و کرم سے
امید کامل ہے کہ میں نے جو کچھ یہاں پیش کیا ہے وہ
اس سے ضرور تمہیں فائدہ پہنچائے گا۔ تم سے التماس
ہے کہ اجابت دعا کے اوقات میں مجھے دعائے خیر
سے کبھی فراموش نہ کرنا (اور یہی اس احقر مترجم
و شارح کی قارئین کرام سے استدعا ہے۔)

خداوند عالم ہمیں اور تمہیں اپنی پسندیدہ باتوں
کے بجالانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اور تمہیں
ان لوگوں سے بنائے جو نصیحت حاصل کرتے ہیں
اور نصیحت ان کو فائدہ بھی پہنچاتی ہے۔ درود و سلام
ہو بر شد و حدایت کے نبی اور ان کی عظیم الشان آل پر
و السلام علیکم و رحمة اللہ و برکاتہ و
آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العلمین۔

مترجم و محشی

حضرت آیت الله العظمیٰ الشیخ محمد حسن نجفی

کتاب الفوائد العظمیٰ فی شرح الفوائد العظمیٰ فی شرح الفوائد العظمیٰ

الکتاب العظمیٰ فی شرح الفوائد العظمیٰ

فی شرح الفوائد العظمیٰ فی شرح الفوائد العظمیٰ

فی شرح الفوائد العظمیٰ فی شرح الفوائد العظمیٰ

فی شرح الفوائد العظمیٰ فی شرح الفوائد العظمیٰ